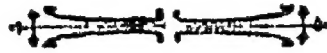

श्रीसूत्रकृताङ्गम्

(तृ ती य ण्ड)

अध्ययन १० से १६ पर्यन्त

श्रीमच्छ्रीलाङ्काचार्यकृतटीका हित

श्रीमद् जैनाचार्य

पूज श्री १००८ श्रीजवाहिर ा जी हारा के

तत्त्वावधानमें

पण्डित अम्बिकादत्तजी ओझा व्याकरणाचार्य

द्वारा

सम्पादित

[मूल, संस्कृत छाया, अन्वयार्थ, अर्थ और टीकार्थ सहित]

प्रका —

श्रीराजकोट स्थानकवासी जैन ' की सहा ।से
श्रीमहावीर जैन ज्ञानोदय सो यटी-राजकोट

धी धीरविजय प्री. प्रेसमां शा. रमणीकलाल पीताम्बरदास कोठारीए छापी.
टे. रतनपोळ, सागरनी खडकी-अहमदाबाद.

प्रयोजन

आर्हत आगमोंमें श्रीसूत्रकृताङ्ग का बहुत उच्चस्थान है, यह आगम बड़ी उत्तमताके साथ वस्तुतत्त्वका निरूपण करता है, एक मात्र इस ग्रन्थके मननसेभी मनुष्य अपने जीवनको सफल बना सकता है। मुमुक्षु जीवोंके लिये यह आगम परमोपयोगी है परन्तु इसका मूल अर्ध-मागधीमें और टीका प्रौढ संस्कृतमें रची गई है इस लिये जो अर्धमागधी और संस्कृत नहीं जानते है वे इस आगमके लाभ से वञ्चित रह जाते है।

यद्यपि मुनि महात्माओंके द्वारा किये जानेवाले इस आगमके प्रवचनकी सहायतासे कभी कभी साधारण जनता को इसके अमूल्य ज्ञानोंका लाभ प्राप्त होता है तथापि उससे उतना लाभ नहीं होता जैसाकि स्वयं इस ग्रन्थके मनन करने से हो सकता है। एतदर्थ श्री श्वे. स्था जैन संप्रदायके आचार्य पूज्यश्री १००८ श्रीजवाहिरलालजी महाराज के तत्त्वावधानमें पण्डित अम्बिकादत्त ओझाने इस ग्रन्थका सम्पादन कार्य किया है और साधारण जनताके लाभार्थ मूलकी छाया हिन्दी में अन्वयार्थ, भावार्थ तथा टीकाका अर्थ किया है। टीकाका अर्थ अक्षरशः करनेकी चेष्टा की गई है इसलिये भाषासौष्ठव वैसा नहीं हो सका है जैसा प्रचलित पद्धतिको अपेक्षित है। फिरभी संस्कृत न जाननेवाले जिज्ञासु टीकार्थको पढ़कर टीकाके लाभसे सर्वथा वञ्चित नहीं रह सकते यह निश्चित है।

यद्यपि यह कार्य रत्नलामके चातुर्मास्यसे ही आरम्भ हुआ था तथापि सुविस्तृत ग्रन्थ होनेके कारण दो अध्यायोंका अनुवाद पूज्यश्री के संवत् १९९२ के साल राजकोट चातुर्मास्यके समय समाप्त हुआ। पश्चात् राजकोट श्रीसंघके सामने यह अनुवाद रखा गया और श्रीसंघको यह उपकारक प्रतीत हुआ। फलतः श्रीसंघने अपनी उदारताका परिचय देते हुए बल्लूदानिवासी शेठ श्रीछगनलालजी साहिब मून्थाके प्रशसनीय सहकारसे इसे मुद्रित कराकर जनताके करकमलोंमें अर्पण करनेका निश्चय किया। उपर्युक्त रीतिके अनुसार प्रथम भागमें प्रारम्भ के दो अध्ययन पर्यन्त और दूसरे भागमें तीनसे नव अध्ययन तक और इस तृतीय भागमें दश से सोलह अध्ययन प्रकाशित कराकर प्रथम श्रुतस्कंध तीन भागोंमें नमान किया जाता है।

यद्यपि इस सूत्र—प्रकाशनके लिये आवश्यक सूचनामें लिखे अनुसार आर्थिक सहायता प्राप्त होनेसे पुस्तक बिना कीमत वॉट सकते थे किन्तु बिना कीमत पुस्तक—वितरण करनेसे पुस्तककी कदर कम होती है इसलिए लागत दामसे कम कीमत रखकर प्रचार करनेका निश्चय किया है। इससे जो आमदनी होगी इसका उपयोग सूत्र—प्रकाशनमें ही किया जायगा।

संवत् १९९३ के साल राजकोट चातुर्मास्य के समय इस ग्रन्थका प्रकाशनकार्य समाजके अनुपम रत्न धर्मवीर श्रीमान् शेठ दुर्लभजीभाई जौहरीके व्यवस्थापकत्वमें होना निश्चित हुआ और प्रथम भागका संस्करण उक्त जौहरीजी के व्यवस्थापकत्वमें ही संपन्न हुआ परन्तु शोकके साथ लिखना पड़ता है कि द्वितीय भाग और तृतीय भागके संस्करण के समय उक्त जौहरीजीका देहावसान हो गया इस लिये मुझको इस कार्यकी व्यवस्था करनी पड़ी है।

श्रीमान् शेठ दुर्लभजी भाईके स्वर्गवास होनेसे स्थानकवासी समाजकी जो भारी क्षति हुई है उसकी पूर्ति असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है क्योंकि उक्त जौहरीजी के समान धर्मवीर, समाजसेवक परोपकारी पुरुषको प्राप्त करना समाजके भारी पुण्यका फल है, इस समय तो इस समाजने अपना अमूल्य रत्न खोकर भारी हानि उठाई है। मैं उक्त जौहरीजीके स्वर्गीय आभाके प्रति आभार प्रदर्शित करते हुए तृतीय भागको प्रकाशित करके उनके शेष कार्यको पूरा करनेका प्रयत्न करता हूँ।

राजकोट
भावाडी पूर्णिमा
साल १९९५

}

श्रीसचसेवक
चुनीलाल नागजी वोरा
व्यवस्थापक

आवश्यक सूचना

राजकोट के चातुर्मास्य के समय पूज्यश्री १००८ श्रीजवाहि-
लालजी महाराजके दर्शनार्थ बलुन्दा निवासी श्रीमान् सेठ छगनलालजी
साहेब मुथा राजकोट पधारेये। आपने अपनी उदारताका परिचय देते
हुए पूज्यश्रीके दर्शनलाभके स्मरणार्थ सूत्र प्रकाशन कार्यमें रु० ३०००)
तीन हजारकी आर्थिक सहायता प्रदान करनेका भाव प्रकट किया था
परन्तु आवश्यक बातोंके बढजानेसे सूत्रकी कलेबगृहिको देखकर
स्वर्वाभी द्विगुण होनेका अनुमान हुआ और आर्थिक प्रबन्ध करनेका
प्रयत्न किया गया। फलतः पूज्यश्रीके जन्मदिन के शुभ प्रसङ्ग पर
सन्वत् १९९३ के कार्तिक मासमें श्रीमान् सेठ लक्ष्मीदास पीतान्वरदास
पोरबन्दरवालेने रु० १००१) दिये तथा राजकोट निवासी सेठ
सुनीलाल नागजी बोराने रु० ५०१) तथा राजकोट श्रीसङ्गके भाई
बहिनोने लगभग रु० १०००) दिये।

आर्थिक सहायता देनेवाले मजनोंके वामारप्रदर्शनार्थ सूत्रकी
५०० प्रतियोंपर श्रीमान् सेठ छगनलालजी मूयाका और शेष ५००
प्रतियोंपर राजकोट श्री सङ्गके नाम निर्देशका निश्चय किया गया।
इस निश्चयके अनुसार ही उपर्युक्त सहायता द्वारा श्री सूत्रप्रकाशनसूत्र का
प्रथम श्रुतकंठ तीन पृष्ठ २ विभागोंमें पूर्ण प्रकाशित कराकर सभा
जकी सेवामें रखा जाता है।

श्री सूत्रकृताङ्ग सूत्रके प्रकाशनार्थ आर्थिक सहायकोंकी शुभ नामावली

- रु० ३०००) श्रीमान् सेठ छगनलालजी साहेब मूँधा-बेंगलोर
 रु० १००१) श्रीमान् सेठ लक्ष्मीदास पीताम्बर, पोरबन्दरवाले
 „ ५०१) „ „ चुनीलालजी नागजी बोरा, राजकोट
 „ १०५) „ „ दुर्लभजी त्रिभुवन झवेरी, मोरवी
 „ १०१) „ रावसाहेब ठाकरसी सदनजी घोया, राजकोट
 „ १०२) „ सेठ कानजी पानाचन्द भीमाणी „
 „ १०१) „ „ रामजी वेलजी वीराणी „
 „ ५१) „ रावसाहेब डा रत्नभाई छगनलाल शाह,
 „ ५१) „ सेठ जयचन्द अजरामर कोठारी „
 „ ५१) श्रीमती बहिन जयाकुँवर ब्रजलाल मोदी „
 „ ५१) „ „ छत्रचनेन वनेचन्द देसाई „
 „ ५१) „ „ ताराचनेन देवकरण मंगणीवाले „
 „ २५) श्रीमान् सेठ गोपालजी भीमजी पारेख, राजकोट
 „ २५) „ „ उपरचन्द रणछोट मेहता „
 „ २५) „ „ ताराचन्द बेचरदाम कामदार „
 „ २५) „ „ नारायणदान पीताम्बर कन्टोई „
 „ २५) „ „ सघनी ब्रवर्त द वनेचन्दभाई „
 „ २५) „ „ प्राणजीवन नारगजी मेहता „
 „ २५) श्रीमती बहिन गणेश्वर हीरजीभाई पोरबन्दरवाले—इत्यादि

आचार्य पूजारी जगन्निगत्यालजी महाराज साहेबकी जन्मतिथि

वर्ष ६३ वीं सम्बत् १९०३ श्री कार्तिक शुक्ल चतुर्थी

राजकोट

आत्माको क्रियारहित माननेवाले अन्यतीर्थी मोक्ष के कारण धर्मको नहीं जानते अकेली क्रिया या अकेले ज्ञानसे मोक्ष माननेवाले भी अज्ञानी हैं	२४—२५
विषयासक्त अज्ञानी जीव आयुके नाशको नहीं जानता है स्वजन तथा धनादिकी ममता को छोड़ो क्योंकि यह दुःखका कारण है	२६—२८
जैसे छोटे मृग सिंहसे दूर रहते हैं इसी तरह विवेकी पुरुष पापसे दूर रहते हैं साधु पञ्चमहाव्रतका भली भाँति पालन करे तथा वह मान बड़ाई और कीर्ति की इच्छा न करे	२८—३२
साधु जीवन मरणकी इच्छा को वर्जित कर सांसारिक प्रपञ्चोंसे अलग रहे	३३—३४

एकादश अध्ययन

नाम आदि निक्षेप के द्वारा मार्गका निरूपण	३५—४०
छात्रायके प्राणियोंकी हिंसा न करना, मोक्षका मार्ग है साधु सावध कर्मकी अनुमति न दे	४१—५३
वापीकृप तथा दानशाला आदि बनाने के लिये तत्पर पुरुष के द्वारा उक्त कार्यमें पाप पुण्य पूछनेपर साधु मौन रहे	५४—६०
अपने कर्मके वशीभूत होकर सांसारिक दुःखोंसे पीडित होते हुए प्राणियोंके लिये तीर्थङ्करोक्त सम्यग् मार्गही कल्याणप्रद है	६१—६२
आध्यात्मिक आहार खानेवाले तीर्थङ्करोक्त धर्मसे वहिर्भूत हैं वे आर्त-ध्यान ध्याते हैं	६३—६९
महाव्रतधारी साधु परीपक्षोंसे घबराते नहीं हैं तथा कपार्योंका विजय करते हैं	७०—७५

द्वादश अध्ययन

समयस्मरण शस्त्रकी नाम आदि निक्षेपके द्वारा व्याख्या तथा क्रिया-बाने और प्रतिपादकी वर्णन	७७—८९
विषयाद अग्निषाद दिनरमाद और अज्ञानादका निरूपण करते उचित बुक्तियों के द्वारा उनका स्मरण	९१—१०८
तीर्थङ्करी परमार्थ के सत्यार्थ स्मरणके प्रतिपादक हैं अन्य दर्शनी नहीं ज्ञान, तीर्थङ्करोक्त मार्ग के स्मरणसे ही कल्याण जाता है यह कहकर अन्य दर्शनोक्त परमार्थोंका निरूपण और उनका स्मरण	१११—१५३

तेरहवाँ अध्ययन

नाम आदि निक्षेपके द्वारा याथातथ्य शब्दकी व्याख्या	१५४-१५८
सब दोषोंसे रहित तीर्थङ्करोक्त मार्गमें दोषारोपण करनेवाले तथा अपने गुरुका नाम छिपानेवाले जीव अनन्तसंसारो हैं	१५९-१६४
सदा क्रोध करनेवाला कलह करनेवाला असंयमी है	१६५-१६९
अपनी बड़ाई करनेवाला अभिमानी मोहमें पडा है	१६८-१७१
उत्तम साधु मद नहीं करते हैं जाति आदिसे रक्षा नहीं होती है साधु होकरभी गृहस्थका कर्म करनेवाला कर्मोंका क्षण नहीं करसक्ता है मान बड़ाइकी इच्छा करनेवाला जन्म मरण से नहीं छुटता है अपनी विद्या आदिके गर्वसे दूसरेकी अवज्ञा करनेवाला समाधिको नहीं प्राप्त करता है	१७२-१७८
साधु शुद्ध भिक्षाज का ग्रहण करे निरवद्य भाषा बोले प्रजाओंका हितके लिये उपदेश करे तथा श्रोताकी योग्यताको जानकर धर्मोपदेश देवे कपाय को त्याग करे तथा जीवन मरण से निरक्षेप हो कर मायाको त्याग करे... ..	१७९-१८९

चौदहवाँ अध्ययन

नाम आदि निक्षेप के द्वारा ग्रन्थकी व्याख्या	१९०-१९२
आचार्यकी आज्ञापालन करता हुआ साधु विनय सीखे। गच्छले बाहर निकले हुए धर्ममें अनिपुण शिष्यको पाषण्डीलोग धर्म भ्रष्ट कर देते हैं	१९३-१९६
साधु सदा गुरु कुलमे निवास करे वह भयङ्कर शब्दोंमें द्वेष या मनोझोंमें राग न करे संयम पालनमे भूल होनेपर किसीके द्वारा शिक्षा दिया हुआ साधु क्रोध न करे	१९६-२०८
गुरुकुलमे निवास करनेवाला साधु धर्म के तत्त्वज्ञानमें निपुण होकर अपने को तथा दूसरेको संसारसे पार करता है	२०८-११५
साधु शास्त्रके सत्य अर्थको न छिपावे तथा मन्त्र विद्या का प्रयोग न करे एवं असाधुओंके धर्मका उपदेश न करे साधु हास्य उत्पादक वाक्य आदि न कहे तथा स्याद्वादमय वचन बोले तथा अनादरके साथ कहकर किसीके चित्तको दुःखित न करे ..	२१६-२२८

पंद्रहवाँ अध्ययन

नाम आदि निक्षेपके द्वारा आशान शब्दकी व्याख्या	२२९-२३३
--	---------

सर्वज्ञ तीर्थङ्करने जो उपदेश किया है वही सत्य है अन्यतीर्थियोंका
उपदेश सत्य नहीं २३४-२३९

प्राणियों के साथ वैर न करना साधुका धर्म है वारह प्रकारकी
भावना से शुद्धचित्त साधु जलमें नाव के समान है नूतन
कर्मोंका सेवन न करते हुए प्राचीन कर्मोंका क्षपण करनेवाला
साधु जन्ममरणरहित होजाता है २४०-२४५

स्त्री सेवन न करनेवाला पुरुष सबसे पहले मोक्षगामी होता है स्त्री
सेवन के लोभ में पड़कर प्राणी संसारभ्रमण करता है।
भोगकी तृष्णा से ररित पुरुष सब जीवों के नेत्र के समान है २४६-२५२

चिपय सुखकी इच्छारहित पुरुष संसारका अन्त करते हैं। मनुष्यही
समस्त दुःखोंका नाश कर सकता है। यदि मनुष्य भव मे बोध
प्राप्त न हुआ तो फिर उसे पाना कठिन है। मुक्त पुरुष फिर
संसारमें नहीं आते हैं। संयम पालन करके बहुत जीवोंने मोक्ष
प्राप्त किया है अथवा देव भवको प्राप्त किया है २५३-२६५

सोलहवाँ अययन

निक्षेप आदि के द्वारा गाथा शब्दकी व्याख्या। माहान, श्रमण, भिक्षु
और निग्रन्य शब्दोंकी व्याख्या २६३-२८०

अंशुद्धिप

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति
पञ्चात्	पञ्चात्	१	१८
करमेवाला	करनेवाला	६	१८
संयमानुष्ठाने	संयमानुष्ठाने	७	७
तथा	तसा	८	१
दुःखेन	दु खेन	११	१४
अतिपापतो	अतिवायतो	१२	८
विपर्योयें	विपर्योमें	२१	२०
स्थानों	स्थानों को	२७	३०
हिंसपसूयाई	हिंसपसूयाई	३०	७
निष्क्रम्य	निष्क्रम्य	३३	२२
आधु	साधु	३३	२४
तया	तथा	३३	२५
मुल	मुक्त	३४	१
आधाकर्मा	अधाकर्मा	३९	९
समझनी	समझना	४०	२३
आइकसेयज्ज	आइकखेज्ज	४५	११
शास्त्रपरिज्ञाख्ये	शास्त्रपरिज्ञाख्ये	४९	३
नहिं ।	अहिंसिया	५०	८
जाति है	जाती है	५४	२५
एष	एष	५५	२८
क्रिया के	क्रिया के	५८	१७
च्छिन्नस्रोता	च्छिन्नस्रोता	६३	१९
स्याप	स्यापि	६५	११
अत्तत्ताए	आत्तत्ताए	६९	५१
औदायिक	औदयिक	७९	५५
वद्ध	वद्ध	८५	१७
भण्यते	भण्यन्ते	८८	३४
कज्जस्स	कज्ज	८९	५
सर्वक्षका	सर्वक्षका	९५	५८
पुहुपका	पुरुपका	९५	५४
तज्जनितः	तज्जनितः	१०१	५५
पक्षवाला ह	पक्षवाला है	१०५	५५
वौद्धादया	वौद्धादयो	१०७	५५

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पङ्क्ति
जग्रत्	जाग्रत्	१११	२९
सर्वशून्यत्वे	सर्वशून्यत्वे	११२	३
णाण	णाणं	११३	३०
पट् स्थान	पट् स्थान	११४	१६
स्वयम्भु	स्वयम्भू	१२३	६
नभना	नभिज्ञाः	१२४	१४
उचित्त	अचित्त	१३३	७
निग्रहस्थाव	निग्रहस्थान	१३५	१८
व्यचिचाराद्	व्यभिचाराद्	१३७	३
वादी	वादी	१४३	६
नहीं ह	नहीं है	१४४	२७
वेगारव	वेगाख्य	१४५	१६
रक्तव्यं	रक्तत्वम्	१४६	१५
अररट्ट	अरहट्ट	१५८	४
निग्रह	निग्रह	१६०	२२
दशन	दर्शन	१६०	१७
जादि	आदि	१६०	३१
पुरुषं	परुषं	१६२	५
ग्रन्थके	ग्रन्थके	१६३	१८
गृहस्थकोकं	गृहस्थलोकोकं	१७०	९
व्याघातं	व्याघातं	१८४	१९
साधुजनगुप्ता	साधुजनजुगुप्ता	१८६	२०
दोन्	दोनो	१९२	२०
चौचके	चौचके	१९५	७
वाहार	वाहर	१९७	९
ठाणओ	ठाणओ	१९८	२९
मेर	मेरे	२०६	३
चयना	चनया	२१५	१४
ममयासुपुन्ने	ममयासुपुन्ने	२२०	१४
दीहज्जा	दीहज्जा	२२२	७
ममित्तभन्ध	ममित्तभन्ध	२२९	२
पारणन	परिणन	२३२	२९
चरणती	चरणती	२४९	२१
प्राप्ति	प्राप्ति	२५७	८
वामन	वामन		

आम् अहम्

॥ श्रीसूत्रकृताङ्गसूत्रम् ॥

अथ दशमं श्रीसमाध्यध्ययनं प्रारभ्यते

नवमानन्तरं दशममारभ्यते-अस्यचायमभिसम्बन्धः, इहानन्तराध्ययने धर्मोऽ-
भिहितः, सचाविकलः समाधौ सति भवतीत्यतोऽधुना समाधिः प्रतिपाद्यते,
इत्यनेन सम्बन्धेनायातस्यास्याध्ययनस्य चत्वार्युपक्रमादीन्यनुयोगद्वाराणि वाच्यानि
तत्रोपक्रमद्वारान्तर्गतोऽर्थाधिकारोऽयं, तद्यथा-धर्मे समाधिः कर्त्तव्यः, सम्यगाधीयते-
व्यवस्थाप्यते मोक्षं तन्मार्गं वा प्रति येनात्मा धर्मध्यानादिना स समाधिः-धर्मध्या-
नादिकः, स च सम्यग् ज्ञात्वा स्पर्शनीयः, नामनिष्पन्नन्तु निक्षेपमधिकृत्य-निर्गुक्ति-
कदाह—

आयाण पदेणाऽऽर्धं गोणं णामं पुणो समाहित्ति ।

णिक्खिविहुण समाहिं, भावसमाहीड पगयंतु ॥१०३॥

णामंठवणादविण्णं खेत्ते काले तद्देव भावे य ।

एसो उ समाहीए, णिक्खेवो छव्विहो होइ ॥१०४॥

पञ्चसु विसएसु सुभेसु, दव्वंमि त्ता भवे समाहित्ति ।

खेत्तं तु जम्मि खेत्ते काले कालो जहिं जो ऊ ॥१०५॥

भावसमाहि चउव्विह दंसणणाणे तवे चरित्ते य ।

चउसुवि समाहियप्पा समं चरणट्ठिओ माह् ॥१०६॥

(टीकार्थः)—नवम अध्ययन कहनेके पञ्चान्तर दशम अध्ययन आरम्भ किया जाता है । इस अध्ययन का नवम अध्ययनके साथ सम्बन्ध यह है नवम अध्ययन में धर्मका प्रतिपादन किया है वह धर्म, अविकल समाधि होनेपर पूर्ण होता है उस लिये अतः समाधि का कथन करते हैं इस सम्बन्ध से आये हुए इस अध्ययनके उपक्रम आदि चार अनुयोग द्वार कहने चाहिये । उनमें उपक्रमद्वार में अर्थाधिकार यह है जैसाकि साधका धर्ममें समाधि करनी चाहिये । जिसके द्वारा आत्मा मोक्ष या मोक्षके मार्गमें अच्छी तरह ग्यान किया जाता है वह समाधि है, वह धर्मध्यान आदिक है । उस धर्मध्यान आदि का अच्छी तरहमें जानकर साधुको ग्रहण करना चाहिये । अब निर्गुक्तिकार नामनिष्पन्न निक्षेपका विषयमें कहते हैं—

आदीयते-गृह्यते प्रथममादौ यत्तदादानम् आदानं च तत्पदं च-सुबन्तं तिङन्तं वा तदादानपदं तेन 'आघं'ति नामास्याध्ययनस्य, यस्मादध्ययनादाविदं सूत्रं- 'आघं मईमं मणुवीह धम्म' मित्यादि, यथोत्तराध्ययनेषु चतुर्थमध्ययनं प्रमादाप्रमादाभिधायकमप्यादानपदेन 'असंख्य' मित्युच्यते, गुणनिष्पन्नं पुनरस्याध्ययनस्य नाम समाधिरिति, यस्मात्सपवात्र प्रतिपाद्यते, तं च समाधि नामादिना निक्षिप्य भावसमाधिनेह 'प्रकृतम्' अधिकार इति । समाधिनिक्षेपार्थमाह-नामस्थापना-द्रव्यक्षेत्रकालभावभेदात् एष तु समाधिनिक्षेपः पङ्क्तिविधो भवति, तुशब्दो गुण-निष्पन्नस्यैव नाम्नो निक्षेपो भवतीत्यस्यार्थस्याविर्भावनार्थ इति, नामस्थापने सुगम-त्वादनादृत्य द्रव्यादिकमधिकृत्याह-पञ्चस्वपि शब्दादिषु मनोज्ञेषु विषयेषु श्रोत्रादीन्द्रियाणां यथास्वं प्राप्तौ सत्यां यस्तुष्टिविशेषः स द्रव्यसमाधिः तदन्यथा त्वसमाधिरिति, यदिवा द्रव्ययोर्द्रव्याणां वा सम्मिश्राणामविरोधिनां सतां न रसोपघातो भवति अपितु रसपुष्टिः स द्रव्यसमाधिः, तद्यथा-क्षीरशर्करयोर्दधिगुडचातुर्जातकादीनां चेति, येन वा द्रव्येणोपभुक्तेन पानकादिना समाधिर्भवति तद्द्रव्यं द्रव्यसमाधिः, तुलादावारोपित वा यत् द्रव्यं समतामुपैतीत्यादिको द्रव्यसमाधि-

(टीकार्थ)-जो पहले पहल आदि में ग्रहण किया गया है उसे आदान कहते हैं । जो सुबन्त या तिङन्त पद अध्ययन के आदि में गृहीत होता है उसे आदानपद कहते हैं, उसके हिसाब से इस अध्ययनका 'आघ' नाम है क्योंकि इस अध्ययनके आदि में "आघं मईमं" इत्यादि सूत्र है, इस सूत्र में पहले 'आघ' पद आया है । जैसे उत्तराध्ययन सूत्र का चौथा अध्ययन प्रमाद और अप्रमाद का वर्णन करता हुआ भी आदान पद के हिसाबसे "असंख्य" कहा जाता है । परन्तु इस अध्ययन का गुणनिष्पन्न नाम समाधि अध्ययन है क्योंकि इस अध्ययन में समाधि का ही प्रतिपादन किया गया है । उस समाधि का नाम आदि निक्षेप करके इस अध्ययन में भावसमाधि का अधिकार कहना चाहिये । समाधि का निक्षेप करनेके लिये कहते हैं नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भावभेद से समाधि का निक्षेप छ' प्रकार का है । गाथा में आया हुआ 'तु' शब्द, "गुणनिष्पन्न नाम का ही निक्षेप होता है" यह बताने के लिये है । नाम और स्थापना सुगम है इस लिये उन्हें छोड़कर द्रव्यादि निक्षेप के विषय में कहते हैं मनोहर शब्द आदि पांच विषयों की प्राप्ति होने पर जो श्रोत्र आदि इन्द्रियों को पुष्टि होती है उसे द्रव्यसमाधि कहते हैं और इससे विपरीत हो तो द्रव्य असमाधि कहते हैं । अथवा परम्पर गिरेप नहा गयेवादि दो द्रव्य अथवा बहुत द्रव्यों के मिलाने से जो रस गिगता नडा कितु उम का पुष्टि होती है उसे द्रव्यसमाधि कहते हैं जैसे दूध और चीनी तब दही और गुड मिलान से जवना शरक आदि में नमक, मिर्च जाग और धनिया मिलाने से रस की पुष्टि होती है उन उन मिश्रण को द्रव्यसमाधि कहते हैं । अथवा जिस द्रव्य के सतत ताप होने से द्रव्य प्रान होती है उसे द्रव्य समाधि कहते हैं अथवा तब-

रिति, क्षेत्रसमाधिस्तु यस्य यस्मिन् क्षेत्रे व्यवस्थितस्य समाधिरुत्पद्यते स क्षेत्र-
प्राधान्यात् क्षेत्रसमाधिः यस्मिन्वा क्षेत्रे समाधिव्यावर्ण्यत इति, कालसमाधिरपि
यस्य यं कालमवाप्य समाधिरुत्पद्यते, तद्यथा-शरदि गवां नक्तमुलूकानामहनि
वलिभुजां, यस्य वा यावन्तं कालं समाधिर्भवति यस्मिन्वा काले समाधिव्याख्यायते
स कालप्राधान्यात् कालसमाधिरिति । भावसमाधि त्वधिकृत्याह-भावसमाधिस्तु
दर्शनज्ञानतपश्चारित्रभेदाच्चतुर्द्धा, तत्र चतुर्विधमपि भा माधि समासतो गाथा-
पश्चार्धेनाह-मुमुक्षुणा चर्यत इति चरणं तत्र सम्यक्चरणे-चारित्र्ये व्यवस्थितः-
समुद्युक्तः 'साधु' मुनिश्चतुर्विधमपि भावसमाधिभेदेषु दर्शनज्ञानतपश्चारित्ररूपेषु
सम्यगाहितो-व्यवस्थापित आत्मा येन स समाहितात्मा भवति, इदमुक्तं भवति-
यः सम्यक्चरणे व्यवस्थितः स चतुर्विधभावसमाधिसमाहितात्मा भवति, यो वा
भावसमाधिसमाहितात्मा भवति, स सम्यक्चरणे व्यवस्थितो द्रष्टव्य इति, तथाहि-
दर्शनसमाधौ व्यवस्थितो जिनवचनभावितान्तःकरणो निवातशरणप्रदीपवन्न कुमति-
वायुभिर्भ्राम्यते, ज्ञानसमाधिना तु यथा यथाऽपूर्वं श्रुतमधीते तथा तथाऽतीव

जूके ऊपर जिस वस्तु को चढाने से दोनो बाजू समान हों उसे द्रव्यसमाधि कहते हैं । जिस
जीव को जिस क्षेत्र में रहने से शान्ति उत्पन्न होती है वह क्षेत्र की प्रधानता के कारण क्षेत्र
समाधि है । अथवा जिस क्षेत्र में समाधि का वर्णन किया जाता है उसे भी क्षेत्र समाधि
कहते हैं । जिस जीवको जिस कालमें शान्ति उत्पन्न होती है वह उसके लिये कालसमाधि है
जैसे शरद् ऋतुमें गौको, रातमें उलकको और दिन में कौवेको शान्ति उत्पन्न होती है । अथवा
जिस जीवको जितने कालतक समाधि रहती है अथवा जिस कालमें समाधि की व्याख्या की
जाती है वह कालकी प्रधानता के कारण कालसमाधि है । अब भाव समाधिके विषय में
कहते हैं भावसमाधि, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपके भेदसे चार प्रकार का है, इन चारों
भावसमाधियों को निर्युक्तिकार गाथाके उत्तरार्ध के द्वारा संक्षेप से बताते हैं मोक्ष की इच्छा
रखनेवाले पुरुष जिस की आराधना करते हैं उसे चरण कहते हैं वह सम्यक् चारित्र है ।
उसमें अच्छीतरह प्रवृत्त रहनेवाला मुनि समाहितात्मा कहलाता है क्योंकि उसने दर्शन, ज्ञान,
तप और चारित्ररूप भावसमाधि के चारों भेदों में अपने आत्मा को अच्छी तरह स्थापन किया
है । कहने का आशय यह है कि जो पुरुष सम्यक् चारित्र में स्थित है उसने अपने आत्मा को
चारों भावसमाधियों में स्थापन किया है । अथवा जिस पुरुषने भावसमाधि में अपने आत्मा को
स्थापन किया है उसे सम्यक् चारित्र में स्थित जानना चाहिये । क्योंकि जो पुरुष दर्शन
समाधि में स्थित है वह जिन वचनो से रंगा हुआ अन्तःकरणवाला होनेके कारण वायुरहित
स्थानमें रखा हुआ दीपक के समान कुबुद्धिरूपी वायु से विचलित नहीं किया जाता है । तथा
ज्ञान समाधि के द्वारा वह पुरुष ज्यों ज्यों नये नये शास्त्रों का अध्ययन करता है त्यों त्यों वह
भावसमाधि में प्रवृत्त होता जाता है, जैसाकि कहा है (जह जह) अर्थात् जिनमें अतिशय

भावसमाधावुद्युक्तो भवति, तथा चोक्तम्-^१“जह जह सुयमवगाहइ अइसयरस-
पनरसंजुयमउव्वं । तह तह पल्लाइ मुणी णवणवसंवे द्वाए ॥ १ ॥” चारित्र-
समाधावपि विषयसुखनिःस्पृहतया निष्किञ्चनोऽपि परं समाधिमाप्नोति, तथा
चोक्तम्-^२“तणसंथारणिसुत्तोऽवि मुणिवरो भट्टरागमयमोहो । जं पावइ मुत्तिसुहं
कत्तो त चक्कवट्ठीवि ? ॥ १ ॥ नैवास्ति राजराजस्य तत्सुखं नैव देवराजस्य ।
यत्सुखमिहैव साधोलोकव्यापाररहितस्य ॥ २ ॥” इत्यादि, तपःसमाधिनापि विकृ-
प्ततपसोऽपि न ग्लानिर्भवति तथा क्षुत्तृष्णादिपरीषहेभ्यो नोद्विजते, तथा अभ्य-
स्ताभ्यन्तरतपोध्यानाश्रितमनाः स निर्वाणस्थ इव न सुखदुःखाभ्यां बाध्यत इत्येवं
चतुर्विधभावसमाधिस्थः सम्यक्चरणव्यवस्थितो भवति साधुरिति ॥ १० नाम-
निष्पन्नो निक्षेपः, साम्प्रतं सूत्रानुगमेऽस्खलितादिगुणोपेतं सूत्रमुच्चारणीयं, तच्चेदं—

रसका प्रसार है ऐसे नये नये शाखों में ज्यों ज्यों मुनि प्रवेश करता जाता है त्यों त्यों मोक्ष
में श्रद्धा बढ़ने से वह आनन्द को प्राप्त होता है। चारित्र समाधि में स्थित मुनि दरिद्र होने
पर भी विषय सुखसे निःस्पृह होनेके कारण परम शान्ति को अनुभव करता है, अतएव कहा
है कि जिस के राग, मद और मोह नष्ट हो गये हैं वह मुनि तृणकी शय्या पर स्थित होकर
भी जो आनन्द अनुभव करता है उसे चक्रवर्ती राजा भी कहाँ पा सकता है ?। संसारके
व्यापार से रहित मुनि को जो सुख इसी लोक में प्राप्त होता है वह सुख राजाओं के राजाको
अथवा देवराज को भी नहीं मिल सकता है। तपः समाधि में स्थित मुनि को भारी तपः करने
पर भी ग्लानि नहीं होती है तथा क्षुधा, और तृष्णा आदि परीषहेसे वह पीडित नहीं होता
है। एव आभ्यन्तर तपका अभ्यास किया हुआ मुनि ध्यान में लग्नचित्त होनेके कारण मोक्षमें
स्थित की तरह सुख दुःखसे पीडित नहीं होता है। इस प्रकार चार प्रकारके भावसमाधि में
स्थित साधु सम्यक् चारित्रमें स्थित होता है। नाम निक्षेप समाप्त हुआ अब मूत्रानुगम में
अस्खलित आदि गुणों के साथ मूत्रका उच्चारण करना चाहिये वह सूत्र यह है—

आयं मईमं मणुवीय धम्मं, अंजू समाहिं तमिणं सुणेह ।

अपडिन्न भिक्खू उ समाहिपत्ते, अणियाण भूतेसु परिवएज्जा ॥१॥

ज्ञाया-आख्यातवान् मणिपान् अञ्जनिनिष्ठा भर्मा चक्रं मण्डपि तमिमं शृणुत ।

समाधिको प्राप्त (अणिष्याणभूते) प्राणियोका आरम्भ न करता हुआ (भिक्षु सुपरिव्रज्जा) साधु शुद्ध सयमका पालन करे ।

(भावार्थ) केवलज्ञानी भगवान् महावीर स्वामीने सरल तथा मोक्षदायक धर्मका कथन किया है । हे शिष्यों ! तुम उस धर्मको सुनो । अपने तपका फल नहीं चाहता हुआ तथा समाधियुक्त और प्राणियोका आरम्भ न करता हुआ साधु शुद्ध सयमका पालन करे ।

अस्य चायमनन्तरसूत्रेण सह सम्बन्ध, तद्यथा-अशेषगारवपरिहारेण मु (ग्र० ५५००) निर्निवाणमनुसन्धयेदित्येतद्भगवानुत्पन्नदिव्यज्ञानः समाख्यातवान् एतच्च वक्ष्यमाणमाख्यातवानिति, 'आद्यं'ति आख्यातवान् कोऽसौ?-'मतिमान्' मननं मति-समस्तपदार्थपरिज्ञानं तद्विद्यते यस्यासौ मतिमान् केवलज्ञानोत्तर्यः, तत्रासाधारणविशेषणोपादानात्तीर्थकृद् गृह्यते, असावपि प्रत्यासत्तेर्वारिवर्धमानस्वामी गृह्यते, किमाख्यातवान्?-'धर्म' श्रुतचारित्राख्यं, कथम्?-'अनुविचिन्त्य' केवलज्ञानेन ज्ञात्वा प्रज्ञापनायोग्यान् पदार्थानाश्रित्य धर्मं भाषते, यदिवा-ग्राहकमनुविचिन्त्य कस्यार्थस्यायं ग्रहणसमर्थः? तथा कोऽयं पुरुषः? कञ्च नतः? किं वा दर्शनमापन्न? इत्येवं पर्यालोच्य, धर्मशुश्रूषवो वा मन्यन्ते-यथा प्रत्येकमस्मदभि-

टीकार्थ-इस सूत्रका पूर्वसूत्रके साथ सम्बन्ध यह है-नवम अध्ययनकी अन्तिम गाथा में कहा है कि "मुनि, सब सांसारिक सुखोंको छोड़ कर मोक्षका साधन करे" अब यह बतलाते हैं कि केवलज्ञानी भगवान् महावीर स्वामीने आगे कहे अनुसार धर्मका कथन किया है । उस भगवान् महावीर स्वामीका विशेषण बताने के लिये पूछते हैं कि वह भगवान् कैसे हैं ।

उत्तर-भगवान् मतिमान् हैं । समस्त पदार्थों के ज्ञानको मति कहते हैं, वह जिसमें विद्यमान हैं उस केवलज्ञानी पुरुष को मतिमान् कहते हैं । यद्यपि केवलज्ञानी अनेक हुए हैं तथापि यहां 'मतिमान्' यह असाधारण विशेषण कहनेसे तीर्थङ्करका ही ग्रहण है और तीर्थङ्करो में सबसे निकट होने के कारण भगवान् महावीर स्वामीका ही यहाँ ग्रहण है । भगवान् महावीर स्वामीने श्रुत और चारित्ररूप धर्म कहाथा । (प्रश्न) क्या करके कहाथा ? (उत्तर) केवलज्ञानके द्वारा पदार्थों का स्वरूप जानकर उपदेश करने योग्य पदार्थों को लेकर धर्म का कथन किया था । अथवा भगवान् महावीर स्वामीने पहले ग्राहक (धर्मसुननेवाले) पुरुष को विचार कर धर्म कहाथा, जैसे कि-"यह पुरुष किस पदार्थ को ग्रहण कर सकता है । तथा यह पुरुष कौन है ? और यह किस देवता या गुरु को नमस्कार करता है एवं यह किस दर्शन का अनुयायी है इत्यादि बातों को निश्चय करके धर्म कहा था । अथवा धर्म की सेवा करनेवाले पुरुषों की यह मान्यता है कि भगवान् हम लोगोंके प्रत्येकका अभिप्राय जानकर धर्मका साधन करते हैं । वह धर्मोपदेश एकही समय सबलोगों की भाषामें पणिगन हो जाना है । (प्रश्न) भगवान् कैसे धर्मका उपदेश करते हैं ?-(उत्तर) भगवान् ऋजु अर्थात् सरल धर्मका उपदेश

प्रायमनुविचिन्त्य भगवान् धर्मं भाषते, युगपत्सर्वेषां स्वभाषापरिणत्या संशयापगमादिति, किंभूतं धर्मं भाषते?—‘ऋजुम्’ अवक्रं यथावस्थितवस्तुस्वरूपनिरूपणतो, न यथा शाक्याः सर्वं क्षणिकमभ्युपगम्य कृतनाशाकृताभ्यागमदोषभयात्सन्तानाभ्युपगमं कृतवन्तः तथा वनस्पतिमचेतनत्वेनाभ्युपगम्य स्वयं न छिन्दन्ति तच्छेदनादाबुपदेशं तु ददति तथा कार्पाषणादिक हिरण्यं स्वतो न स्पृशन्ति अपरेण तु तत्परिग्रहतः क्रयविक्रयं कारयन्ति, तथा साङ्गत्याः सर्वमप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरैकस्वभावं नित्यमभ्युपगम्य कर्मबन्धमोक्षाभावप्रसङ्गदोषभयादाविर्भावतिरोभावावाश्रितवन्त इत्यादिकौटिल्यभावपरिहारेणावक्रं तथ्यं धर्ममाख्यातवान्, तथा सम्यगाधीयते—मोक्षं तन्मार्गं वा प्रत्यात्मा योग्यः क्रियते व्यवस्थाप्यते येन धर्मेणासौ धर्मः समाधिस्तं समाख्यातवान्, यदिवा-धर्ममाख्यातवांस्तत्समाधिं च धर्मध्या

करते हैं अर्थात् जो वस्तु जैसी है उसका वे वैसाही स्वरूप बतलाते हैं (परन्तु बौद्ध आदि की तरह कुटिल धर्म का उपदेश नहा करते हैं) क्योंकि, बौद्ध सब पदार्थों को क्षणिक मानते हैं अतः इनके मनमें कृतनाश और अकृताभ्यागरूप दोष आते हैं (यह इस प्रकार समझना चाहिये—यदि आत्मा क्षणिक हो तो वह पाप करने के पश्चात् ही मरजाता है फिर उस पाप का फल उसको नहीं प्राप्त हो सकता है अतः कर्मका फल कर्ताको नहीं प्राप्त होने से कृतनाश दोष आता है। तथा जो आत्मा दुःख भोगता है उसने पाप नहीं किया था क्योंकि पाप करनेवाला आत्मा क्षणभङ्ग सिद्धान्तके अनुसार फल भोगनेवाले आत्मासे भिन्न है अतः दूसरे के कर्मका फल दूसरेको प्राप्त होता है यह अकृताभ्यागम दोष आता है) इन दोषों को निवारण करनेके लिये बौद्ध एक सन्तान न्वीकार करते हैं (और कहते हैं कि यद्यपि आत्मा क्षणिक है तथापि उसका सन्तान यानी सिलसिला चलता रहता है वही उसका फल भोगता है दूसरा नहीं भोगता है इसलिये हमारे मतमें कृतनाश और अकृताभ्यागम दोष नहा आते हैं) इसी तरह वे वनस्पतिको अचेतन मानकर स्वयं उमका छेदन नहीं करते हैं परन्तु दूसरेको वनस्पतिके छेदनका उपदेश करते हैं तथा वे न्वयं न्वया पैसा आदि नहीं छुते हैं परन्तु दूसरे के द्वारा उसका संग्रह कराकर उमके प्राग न्वीद बिक्री कराते हैं ।

नादिकमिति । सुधर्मस्वाम्याह—तमिमं-धर्मं समाधिं वा भगवदुपदिष्टं शृणुत यूयं, तद्यथा-न विद्यते ऐहिकामुष्मिकरूपा प्रतिज्ञा-आकाङ्क्षा तपोऽनुष्ठानं कुर्वतो यस्यासावप्रतिज्ञो, भिक्षुणशीलो भिक्षुः तुर्विशेषणे भावभिक्षुः, असावेव परमार्थतः साधुः, धर्मं धर्मसमाधिं च प्राप्तोऽसावेवेति, तथा न विद्यते निदानमारम्भरूपं 'भूतेषु' जन्तुषु यस्यासावनिदानं स एवम्भूतः सावद्यानुष्ठानरहितः परि-समन्ता-त्संयमातुष्ठाने 'व्रजेद्' गच्छेदिति, यदिवा-अनिदानभूत-अनाश्रवभूत कर्मोपादा-नरहितः सुष्ठु परिव्रजेत् सुपरिव्रजेत्. यदिवा-अनिदानभूतानि-अनिदानकल्पानि ज्ञानादीनि तेषु परिव्रजेत्, अथवा निदानं हेतुः कारणं दुःखस्यातोऽनिदानभूतः कस्यचिद्दुःखमनुपपादयन् संयमे पराक्रमेतेति ॥१॥

अतः इस दोषके भयसे वे सभी पदार्थों का आविर्भाव और तिरोभाव मानते हैं । परन्तु यह मान्यता सरल नहीं अपितु कुटिल है (क्योंकि सब पदार्थों को नित्यानित्य मानने से कोई आपत्ति नहीं आती है तथापि ऐसा न मानकर सबको एकान्त नित्य मानलेना ओर पीछे आपत्ति आनेपर उनका आविर्भाव तिरोभाव मानना सरल मार्ग नहीं है) परन्तु भगवान् महावीर स्वामीने कुटिलमार्गको छोड़कर सच्चे मार्गका कथन किया है । भगवान्ने उस धर्मका कथन किया है जिसके द्वारा आत्मा अच्छीतरह मोक्ष या मोक्षके मार्गमें स्थापन किया जाता है उस धर्मको समाधि धर्म कहते हैं । यद्वा भगवान्ने धर्म और उसकी समाधि अर्थात् ध्यान आदिका उपदेश किया है । श्री मुधर्मास्वामी अपने शिष्यों से कहते हैं कि—“ आपलोग भगवान् महावीर स्वामीके द्वारा उपदेश किये हुए उस धर्मको अथवा समाधिको सुनें ” जो पुरुष अपने तपका फल ऐहलौकिक या पारलौकिक मुख नहीं चाहता है वही वस्तुतः भिक्षु है अर्थात् वही सच्चा साधु है । तथा उसीने धर्मममाधिको प्राप्त किया है । अतः साधु प्राणियों का आरम्भ न करता हुआ अर्थात् सावद्यानुष्ठानको छोड़ता हुआ सब प्रकारसे संयमके अनुष्ठानमें प्रवृत्त रहे । अथवा साधु कर्मवन्धके कारण आश्रवोंका त्याग करता हुआ शुद्ध संयम का पालन करे । अथवा जो संसारके कारण नहीं है उन्हें अनिदान कहते हैं वे ज्ञान आदि हैं उनमें साधु प्रयत्नशील बनें, अथवा जो दुःखका कारण हैं उसे निदान कहते हैं अतः साधु अनिदान होकर यानी किसी प्राणीको दुःख उत्पन्न न करता हुआ संयम में पराक्रम करे । १

उड्ढं अहेयं तिरियं दिसासु, तसा य जे थावर जे य पाणा ।
हत्थेहि पाएहि य संजमित्ता, अदिन्नमन्नेसु य णो गहेज्जा ॥२॥

छाया-ऊर्ध्वमधस्तिर्यग्दिशासु, त्रमाश्र ये स्यावरा ये च प्राणाः ।

हस्तैः पादैश्च संयम्य, अदत्त मन्यैश्च न गृह्णीयात् ॥

अन्वयार्थ—(ऊड़ु अहेय तिरिय दिसासु) ऊपर नीचे और तिरच्छे दिशाओं में (तथा थावरा जे य पाणा) जो त्रस और स्थावर प्राणी रहते हैं (हत्येहिं पाएहि य सज्जमिता) उनको हाथ पैर वश रखकर पीडा न देनी चाहिये (अन्नेसु य अदिन्न नो गहेज्जा) तथा दूसरेसे न दीहुई चीज न लेनी चाहिये ।

(भावार्थ)—ऊपर नीचे और तिरच्छे तथा आठही दिशाओं में जो त्रस और स्थावर प्राणी निवास करते हैं उनको, हाथ पैर वश करके पीडा न देनी चाहिये तथा दूसरे से न दी हुई चीज न लेनी चाहिये ।

प्राणातिपातादीनि तु कर्मणो निदानानि वर्तन्ते, प्राणातिपातोऽपि द्रव्यक्षेत्रकालभावभेदाच्चतुर्था, तत्र क्षेत्रप्राणातिपातमधिकृत्याह—सर्वोऽपि प्राणातिपातः क्रियमाणः प्रज्ञापकापेक्षयोर्ध्वमधस्तिर्यक् क्रियते, यदिवा-ऊर्ध्वाधस्तिर्ययूपेषु त्रिषु लोकेषु तथा प्राच्यादिषु दिक्षु विदिक्षु चेति. द्रव्यप्राणातिपातस्त्वय-त्रस्यन्तीति त्रसा-द्वीन्द्रियादयो ये च 'स्थावरा' पृथिव्यादयः, चकारः स्वगतभेदसंसूचनार्थः, कालप्राणातिपातसंसूचनार्थो वा दिवा रात्रौ वा, 'प्राणाः' प्राणिनः, भावप्राणातिपातं त्वाह-पतान् प्रागुक्तान् प्राणिनो हस्तपादाभ्यां 'संयम्य' बद्ध्वा उपलक्षणार्थत्वादस्यान्यथा वा कदर्थयित्वा यत्तेषां दुःखोत्पादनं तन्न कुर्यात्, यदिवैतान् प्राणिनो हस्तौ पादौ च संयम्य संयतकायः सन्न हिंस्यात्, चशब्दादुच्छ्वासनिश्वासाकसितश्रुतवातनिसर्गादिषु सर्वत्र मनोवाक्कायकर्मसु संयतो भवन् भावसमाधिमनु-

पालयेत्, तथा परैरदत्तं न गृहीयादिति तृतीयव्रतोपन्यासः, अदत्तादाननिषेधाच्चा-
र्थतः परिग्रहो निषिद्धो भवति, नापरिगृहीतमासेव्यत इति मैथुननिषेधोऽप्युक्तः,
समस्तव्रतसम्यक्पालनोपदेशाच्च मृपावादोऽप्यर्थतो निरस्त इति ॥२॥

परिग्रह किये बिना किसी वस्तु का सेवन नहीं किया जाता है इस लिये परिग्रह के निषेध से
मैथुन का निषेध भी अर्थतः कहा हुआ समझना चाहिये । समस्तव्रतो के पालन के उपदेश से
झूठ बोलने का निषेध भी अपने आप सिद्ध हो जाता है ।

**सुयक् आयधम्मे वित्तिगिच्छतिण्णे, लाढे चरे आयतुले पया ।
आयं न कुज्जा इह जीवियद्दी, चयं न कुज्जा सुतवस्सि भिक्खू ॥३॥**

छाया-स्वाख्यातधर्मा, विचिकित्सातीर्णः, लाढश्चरेदात्मतुल्यः प्रजान् ।

आयं न कुर्यादिह जीवितार्थी, चयं न कुर्यात् सुतपस्वी भिक्षुः ॥

अन्वयार्थ-(सुयक्छायधम्मे) श्रुत और चारित्र धर्मको अच्छी तरह प्रतिपादन करनेवाला
(वित्तिगिच्छतिण्णे) तथा तीर्थङ्कर प्रतिपादित धर्ममें शका न करनेवाला (लाढे) तथा प्रासुक आहार से
अपना निर्वाह करनेवाला (सुतवस्सि भिक्खु) उत्तम तपस्वी साधु (पयासु आयतुले) पृथिवी-
काय आदि जीवों को आत्मतुल्य समझता हुआ (चरे) समयको पालन करे । (इह जीवियद्दी
आयं न कुज्जा) तथा इस लोक में जीनेकी इच्छा से आश्रवों का सेवन न करे (चयं न कुज्जा)
एवं भविष्य कालके लिये धन धान्य आदि का संचय न करे ।

भावार्थ-श्रुत और चारित्र धर्म को सुन्दर रीति से कहनेवाला तथा तीर्थङ्करोक्त धर्म में
शङ्कारहित, प्रासुक आहार से शरीरका निर्वाह करनेवाला उत्तम तपस्वी साधु समस्त प्राणियोंको
अपने समान समझता हुआ संयमका पालन करे और इस लोके चिरकालतक जीनेकी इच्छासे
आश्रवोंका सेवन न करे एवं भविष्य कालके लिये धनधान्य आदिका सञ्चय न करे ।

ज्ञानदर्शनसमाधिमधिकृत्याह-सुद्धाख्यातः श्रुतचारित्राख्यो धर्मो येन साधु-
नाऽसौ स्वाख्यातधर्मा, अनेन ज्ञानसमाधिरुक्तो भवति, न हि विशिष्टपरिज्ञानम-
न्तरेण स्वाख्यातधर्मत्वमुपपद्यत इति भावः, तथा विचिकित्सा-चित्तविप्लुतिवि-
द्वज्जुगुप्सा वा तां '[वि]तीर्णः'-अतिक्रान्तः 'तदेव च निःशङ्कं यज्जिनैः प्रवेदित'-
मित्येवं निःशङ्कतया न कचिच्चित्तविप्लुतिं विधत्त इत्यनेन दर्शनसमाधिः प्रतिपा-

टीकार्थ-अब गालकार ज्ञान और दर्शनरूप समाधिका उपदेश करते हैं-श्रुत और
चारित्ररूप धर्मको जो अच्छीतरह उपदेश करता है उस साधुको स्वाख्यातधर्मा कहते हैं ।
इस विशेषणके द्वारा ज्ञानसमाधि बताई गई है क्योंकि उच्चकोटिका ज्ञान हुए बिना अच्छी
रीतिसे धर्मका प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है । चित्तकी शङ्काको अथवा विद्वानोंकी
निन्दाको जुगुप्सा कहते हैं, उसको छोड़कर, " जिनेश्वरने जो कहा है वही सत्य है " यह

दितो भवति, येन केनचित्प्रासुकाहारोपकरणादिगतेन विधिनाऽऽत्मानं यापयति-
पालयतीति लाढः, स एवम्भूतः संयमानुष्ठानं 'चरेदू' अनुतिष्ठेत्, तथा प्रजायन्त
इति प्रजाः-पृथिव्यादयो जन्तवस्तास्वात्मतुल्यः, आत्मवत्सर्वप्राणिनः पश्यतीत्यर्थः,
एवम्भूत एव भावसाधुर्भवतीति, तथा चोक्तम्-^१“जह मम ण पियं दुक्खं, णिय
एमेव सव्वजीवाणं । ण हणइ ण हणावेइ य, स ई तेण सो समणो ॥१॥”
यथा च ममाऽऽकृश्यमानस्याभ्याख्यायमानस्य वा दुःखमुत्पद्यते एवमन्येषामपी-
त्येव मत्वा प्रजास्वात्मसमो भवति, तथा इहासंयमजीवितार्थी प्रभूतं कालं सुखेन
जीविष्यामीत्येतदध्यवसायी वा 'आयं' कर्माश्रवलक्षणं न कुर्यात्, तथा 'चयम्'
उपचयमाहारोपकरणादेर्धनधान्यद्विपदचतुष्पदादेर्वा परिग्रहलक्षणं संचयमायत्यर्थ
सुष्ठु तपस्वी सुतपस्वी-विकृष्टतपोनिष्ठदेहो भिक्षुर्न कुर्यादिति ॥३॥

मानकर चित्तमे शङ्का नहीं लाता हुआ. (यह कहकर दर्शनसमाधि बताई है) तथा जो
कुछ प्रासुक आहार या उपकरण प्राप्त हो उसीसे अपना निर्वाह करता हुआ साधु संयम
पालन करे। जो बारबार जन्म लेते हैं उन्हें प्रजा कहते हैं वे पृथिवी आदि प्राणी हैं, इन
प्राणियोंको अपने समान देखनेवाला पुरुष भावसाधु कहा जाता है। अतएव कहा है कि—(जह
मम) अर्थात् जैसे मुझको दुःख प्रिय नहीं है इसी तरह सभी जीवोंको नहीं है, यह जानकर जो
स्वयं जीवोंका हनन नहीं करता है और दूसरेसे हनन नहीं कराता है किन्तु समभावसे रहता है वह
साधु श्रमण कहलाता है। तथा साधु यह जानता है कि जैसे मुझको कोई धमकाता है अथवा
कलदा लगाता है तो मुझको दुःख उत्पन्न होता है इसीतरह अन्य प्राणियोंको भी दुःख उत्पन्न
होता है। अतः साधु समस्त प्राणियोंको अपने समान मानता है। साधु इस लोकमें असंयम
जीवनका इच्छुक अथवा मैं चिरकालतक जीवित रहूं ऐसा निश्चय कर कर्मोंके आश्रवका सेवन
न करे एवं तपसे अपने शरीरको अच्छीतरह तपाया हुआ साधु भविष्य कालके लिये आहार
और उपकरण आदि एवं धन, धान्य, द्विपद और चतुष्पद आदिका परिग्रह रूप संचय न करे। ३

सद्विद्वियाभिनिव्वुडे पयासु, चरे मुणी सव्वतो विप्पमुक्के ।

पासाहि पाणे य पुढोवि सत्ते, दुक्खेण अट्टे परितप्पमाणे ॥४॥

छाया—सर्वेन्द्रियाभिनिर्मुक्तः प्रज्ञाम्, चरेन्द्रानिः सर्वतो विप्रमक्तः ।

भावार्थ—साधु स्त्रियोके विषयमें अपनी समस्त इन्द्रियोंको रोककर जितेन्द्रिय बने तथा सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त होकर शुद्ध संयमको पालन करे। इस लोकमें अलग अलग प्राणि-वर्ग दुःख भोग रहे हैं यह देखो।

किञ्चान्यत्-सर्वाणि च तानि इन्द्रियाणि च स्पर्शनादीनि तैरभिनिर्वृतः संवृतेन्द्रियो जितेन्द्रिय इत्यर्थः, क ?—‘प्रजासु’ स्त्रीषु, तासु हि पञ्चप्रकारा अपि शब्दादयो विषया विद्यन्ते, तथा चोक्तम्—“कलानि वाक्यानि विलासिनीनां, गतानि रम्याण्यवलोकितानि। रतानि चित्राणि च सुन्दरीणां, रसोऽपि गन्धोऽपि च चुम्बनानि ॥१॥” तदेवं स्त्रीषु पञ्चेन्द्रियविषयसम्भवात्तद्विषये संवृतसर्वेन्द्रियेण भाव्यम्, इतदेव दर्शयति—‘चरेत्’ संयमानुष्ठानमनुतिष्ठेत् ‘मुनिः’ साधुः ‘सर्वत’ सबाह्याभ्यन्तरात् सङ्गाद्विशेषेण प्रमुक्तो विप्रमुक्तो निःसङ्गो मुनिः निष्किञ्चनश्चेत्यर्थः, स एवम्भूत सर्वबन्धनविप्रमुक्तः सन् ‘पश्य’ अवलोकय पृथक् पृथक् पृथिव्यादिषु कायेषु सूक्ष्मवादरपर्याप्तकापर्याप्तकभेदभिन्नान् ‘सत्त्वान्’ प्राणिनः अपिशब्दाद्वनस्पतिकाये साधारणशरीरिणोऽनन्तानप्येकत्वमागतान् पश्य, किंभूतान् ?—बुःखेन-असातवेदनीयोदयरूपेण दुःखयतीति वा दुःखम्-अष्टप्रकारं कर्म तेनात्तान्-पीडितान् परि-समन्तात्संसारकटाहोदरे स्वकृतेनेन्धनेन ‘परिपच्यमानान्’ यदिवा-दुष्प्राणि-हितेन्द्रियानात्तद्धानोपगतात्मनोवाक्कायैः परितप्यमानान् पश्येति सम्बन्धो लगनीय इति ॥२॥

टीकार्थ—साधु स्पर्शन आदि सभी इन्द्रियोंको बश करके जितेन्द्रिय बने (प्रश्न) किसके विषयमे ? (उत्तर) स्त्रियोके विषयमें अर्थात् स्त्रियोंके विषयमे शब्द आदि पाँचही विषय विद्यमान हैं अतएव कहा है कि (कलानि) स्त्रियोका वाक्य सुनने में कानोको मधुर लगता है, तथा उनका चलना और देखना, नेत्रको प्रसन्न करता है एवं उनके साथ रमण करनेसे आश्चर्यजनक आनन्द होता है तथा उनके मुखको चुम्बन करनेसे रस और गन्धभी प्राप्त होते हैं इस प्रकार सुन्दरी स्त्रीमें पाँचही विषय होनेसे साधुको स्त्रीके विषयमे जितेन्द्रिय होना चाहिये। (स्त्रियोके सहवाससे साधुको दूर रहना चाहिये) यही शास्त्रकार दिखाते हैं—साधु बाहर और भीतर दोनों ही प्रकारके सङ्गोको छोड़कर तथा निष्किञ्चन होकर समयका अनुष्ठान करे। तुम सब प्रकार के बन्धनोंसे रहित होकर पृथिवी आदि कायेमे अलग अलग रहनेवाले सूक्ष्म वादर पर्याप्त और अपर्याप्त भेद वाले प्राणी तथा अपि शब्दसे वनस्पतिकायमे साधारण शरीरवाले अनन्त प्राणी जो एकताको प्राप्त हुए हैं उन्हें देखो) (प्रश्न) वे प्राणी कैसे हैं ? (उत्तर) वे असाता-वेदनीयके उदयरूप अथवा आठ प्रकारके कर्मरूप दुःखसे पीडित हैं, वे संसाररूप कराहमे अपने किये हुए कर्मरूपी इन्धनोसे पकाये जा रहे हैं अथवा उनकी इन्द्रियाँ बुरे व्यापारोमें लगी हुई हैं और वे आर्त्तध्यान करते हुए मन वचन और कायसे तापका अनुभव कर रहे हैं यह देखो। ४

एतेषु बाले पकुवमाणे, आव ती ः पावणसु ।

अतिवायतो कीरति पाव स्मं, निउंजमाणेउ रेइ ः ॥५॥

छाया-एतेषु बालश्च प्रकुर्वाणः, आवर्तते कर्मसु पापकेषु ।

अतिपाततः क्रियते पापकर्म, नियोजयंस्तु करोति कर्म ॥

अन्वयार्थ-(बाले) अज्ञानी जीव, (एतेषु) पूर्वोक्त पृथिवीकाय आदि प्राणियों को (पकुवमाणे) कष्ट देता हुआ (पावणसु कम्मसु आवटति) पापकर्म में अथवा इन पृथिवीकाय आदि योनियों में भ्रमण करता है । (अतिपाततो पावकम्म किरति) जीवहिंसा करके प्राणी पापकर्म करता है (निउंजमाणेउ कम्म करेइ) तथा दूसरेके द्वारा हिंसा कराकर भी जीव पाप करता है ।

भावार्थ-अज्ञानी जीव पृथिवीकाय आदि प्राणियोंको कष्ट देता हुआ पापकर्म करता है और अपने पापका फल भोगने के लिये वह पृथिवीकाय आदि प्राणियोंमें ही बार बार जन्म लेता है । जीवहिंसा स्वयं करने और दूसरे के द्वारा करानेसे पाप उत्पन्न होता है ।

‘एतेषु’ प्राङ्निर्दिष्टेषु प्रत्येकसाधारणप्रकारेद्रूपतापक्रियया बालवत् ‘बालः’ अक्षश्चशब्दादितरोऽपि सङ्घट्टनपरितापनापद्रावणादिकेनानुष्ठानेन ‘पापानि’ कर्माणि प्रकर्षेण कुर्वाणस्तेषु च पापेषु कर्मसु स्रस्तसु एतेषु वा पृथिव्यादिजन्तुषु गतः संस्तेनैव संघट्टनादिना प्रकारेणानन्तशः ‘आवर्त्यते’ पीड्यते दुःखभागभवतीति, पाठान्तरं वा ‘एव तु बाले’ एवमित्युपप्रदर्शने यथा चौरः पारदारिको वा असदनुष्ठानेन हस्तपादच्छेदान् बन्धवधादींश्चेहावाप्नोत्येव सामान्यदृष्टेनानुमानेनान्योऽपि पापकर्मकारी इहामुत्र च दुःखभागभवति, ‘आउट्टति’ त्ति कचित्पाठः, तन्नाशुभान्

कर्मविपाकान् दृष्ट्वा श्रुत्वा ज्ञात्वा वा तेभ्योऽसदनुष्ठानेभ्य 'आउट्ति' त्ति निवर्तते, कानि पुनः पापस्थानानि येभ्यः पुनः प्रवर्तते निवर्तते वा इत्याशङ्क्य तानि दर्शयति—'अतिपाततः' प्राणातिपाततः प्राणव्यपरोपणाद्धेतोस्तच्चाशुभं ज्ञानावरणादिकं 'क्रियते' समादीयते, तथा परांश्च भृत्यादीन् प्राणातिपातादौ 'नियोजयन्' व्यापारयन् पापं कर्म करोति, तुशब्दान्मृषावादादिकं च कुर्वन् कारयंश्च पापकं कर्म समुच्चिनोतीति ॥५॥

अनुमानसे सिद्ध होता है । कहाँ (आउट्ति) यह पाठ मिलता है इसका अर्थ यह है कि—बुद्धिमान् पुरुष, अशुभ कर्मोंका दुःखरूप फल देख कर या सुनकर अथवा जानकर कर्मोंसे निवृत्त हो जाते हैं । (प्रश्न) वे कौन पापके स्थान हैं जिनमे प्राणी प्रवृत्त होते हैं अथवा जिनसे निवृत्त होने हैं : (उत्तर) जीवहिंसा करनेसे प्राणी ज्ञानावरणीय आदि अशुभ कर्मोंको बाधता है तथा जो अपने नौकर आदिको जावहिंसा करने की आज्ञा देता है वह पापकर्म करता है तथा तु शब्दसे जो झूठ बोलता है चोरी करता है मैथुन करता है और परिग्रह करता है अथवा दूसरे से इन कर्मों को कराता है वह पापका सञ्चय करता है । ५

आदीणवित्तीव करोति पावं, मंता उ एगंतसमाहिमाहु ।

बुद्धे माहीय रते विवेगे, प्राणातिपाता विरते ठियप्पा ॥६॥

छाया—आदीनवृत्तिरपि करोति पापं, मत्वात्वेकान्तसमाधि माहुः ।

बुद्धः समाधौ च रतो विवेके, प्राणातिपाताद् विरतः स्थितात्मा ।

अन्वयार्थ—(आदीणवित्तीव पाव करोति) जो पुरुष दीनवृत्ति करता है अर्थात् कंगाल भीखारीका धंधा करता है वह भी पाप करता है (मंता उ एगंत समाहि माहु) यह जानकर तीर्थकरोंने एकान्त समाधि का उपदेश किया है । (बुद्धे ठियप्पा) इसलिये विचारवान् शुद्धचित्त पुरुष (समाहीय विवेगे रते) समाधि और विवेकमें रत रहे । (प्राणातिपाता विरते) एव प्राणातिपातसे निवृत्त रहे ।

जो पुरुष कंगाल और भीखारी आदि के समान करुणाजनक धंधा करता है वह भी पाप करता है यह जानकर तीर्थकरोंने भावसमाधि का उपदेश किया है । अतः विचारशील शुद्धचित्त पुरुष भावसमाधि और विवेक में रत होकर प्राणातिपात से निवृत्त रहे ।

चलकर काशी नहीं आता तो वह काशी में नहीं देखा जाता इससे यह सिद्ध होता है कि एक जगहसे दूसरी जगहपर गतिके बिना कोई वस्तु नहीं प्राप्त होती है । इसप्रकार जब हम सूर्यको एक देशसे दूसरे देश में देखते हैं तब देवदत्त की गति के समान ही सूर्य में भी गतिका अनुमान करते हैं क्योंकि सूर्य में यदि गति न होती तो वह एक देशसे हमारे देशमें कैसे प्राप्त होता । अतः देवदत्त आदि में गतिपूर्वक देशान्तर की प्राप्ति देखाकर सूर्य में अप्रत्यक्ष गतिका अनुमान करना सामान्यतोदृष्ट अनुमान है । इसीतरह प्रत्यक्ष ही चोर आदिको दुःखका फल भोगत हुए देखकर दूसरे पापियों का भी पापका फल भोगना जाना जाता है ।

किञ्चान्यत्-आ-समन्ताद्दोना-करुणास्पदा वृत्तिः-अनुष्ठानं यस्य कृपणवनीप-
 कादे. स भवत्यादीनवृत्तिः, एवम्भूतोऽपि पापं कर्म करोति, प न्तरं वा आदी-
 नभोज्यपि पापं करोतीति, उक्तं च-^१“ पिण्डोलमेव दुस्सोले, णरगाओ ण मुच्चइ”
 स कदाचिच्छोभनमाहारमलभमानोऽज्ञत्वादार्तरौद्रध्यानोपगतोऽध. भ्यामप्युत्प-
 द्येत, तद्यथा-असावेव राजगृहनगरोत्सवनिर्गतजनसमूहवैभारगिरिशिलापातनोद्यत-
 स देवात्स्वयं पतितः पिण्डोपजीवोति, तदेवमादीनभोज्यपि पिण्डोलकादिवजनः
 पापं कर्म करोतीत्येवं ‘मत्वा’ अवधार्य एकान्तेनात्यन्तेन च यो भावरूपो ज्ञानादि-
 समाधिस्तमाहुः संसारोत्तरणाय तोर्थकरगणधरादयः, द्रव्यसमाधयो हि स्पर्शादि
 सुखोत्पादका अनेकान्तिका अनात्यन्तिनाश्च भवन्ति अन्ते चावश्यमसमाधिमुत्पा-
 दयन्ति, तथा चोक्तम्-“यद्यपि निषेव्यमाणा मनसः परितुष्टिकारका विषयाः ।
 किम्पाकफलादनवद्भवन्ति पश्चादतिदुरन्ताः ॥१॥” इत्यादि, तदेवं ‘बुद्धः’ अवगत-
 तत्त्वः स चतुर्विधेऽपि ज्ञानादिके रतो-व्यवस्थितो ‘विवेके वा’ आहारोपकरणक-
 पायपरित्यागरूपे द्रव्यभावात्मके रतः सन्नेवंभूतश्च स्यादित्याह-प्राणानां दशप्रका

राणामप्यतिपातो-विनाशस्तस्माद्विरतः स्थितः सम्यग्मार्गेषु आत्मा यस्य सः पाठान्तरं वा 'ठियच्चि'त्ति स्थिता शुद्धस्वभावात्मना अर्चिः-लेख्या यस्य स भवति स्थितार्चिः, -सुविशुद्धस्थिरलेख्य इत्यर्थः ॥६॥

आहार उपकरण और कषायको त्यागकर द्रव्य और भाव से आनन्द माने। ऐसा होकर प्राणियों के दशप्रकार के प्राणोंके विनाश से दूर तथा उत्तममार्ग में आत्माको स्थिर रखनेवाला साधु बने। अथवा "ठियच्चि" इस पाठान्तरके अनुसार साधु विशुद्धलेख्यावाला बने। ६

सवं जगं तू स याणुपेही, पिय पियं कस्सइ णो करेज्जा ।
उट्ठाय दीणो य पुणो विसन्नो, संपूयणं चेव सिलोयकामी ॥७॥

छाया-सर्व जगत् समतानुप्रेक्षी, प्रियमप्रिय कस्यचिन्न कुर्यात् ।

उत्थाय दीनश्च पुनर्विषण्णः संपूजनश्चैव श्लोककामी ।

सन्वयार्थ-(सर्व जगत् तु समतानुपेही) साधु समस्त जगत्को समभाव से देखे। (कस्सइ पिय मपिय नो करेज्जा) किसीका भी प्रिय और अप्रिय न करे (उट्ठाय दीणो य पुणो विसन्नो) कोई पुष्ट प्रव्रज्या लेकर परीषद् और उपसर्गों की बाधा होनेपर दीन हो जाते हैं और वे फिर पतित हो जाते हैं (संपूयं चेव सिलोयकामी) और कोई पूजा और प्रशंसा के अभिलाषी बन जाते हैं।

भावार्थ-साधु समस्त जगत् को समभाव से देखे वह किसीका प्रिय अथवा अप्रिय न करे। कोई कोई प्रव्रज्या धारण करके परीषद् और उपसर्गों की बाधा आने पर दीन हो जाते हैं और प्रव्रज्या छोड़कर पतित हो जाते हैं। कोई अपनी पूजा और प्रशंसा के अभिलाषी हो जाते हैं।

किञ्च-'सर्व' चराचरं 'जगत्' प्राणिसमूहं समतया प्रेक्षितुं शीलमस्य स समतानुप्रेक्षी समतापश्यको वा, न कश्चित्प्रियो नापि द्वेष्य इत्यर्थः, तथा चोक्तम्-
"नन्थि यं सि कोद विस्सो पियो व सन्वेसु चेव जीवेसु" तथा-"जह मम ण पियं दुक्खमि'त्यादि, समतोपेतश्च न कस्यचिन्प्रियमप्रियं वा कुर्यान्निःसङ्गतया विहरेद्, एवं हि सम्पूर्णभावसमाधियुक्तो भवति, कश्चित् भावसनाधिना सम्य-

टीका-साधु जगत् और अन्न सब प्राणियों को समभाव से देखता हुआ किसीको प्रिय और किसीको अप्रिय न रखे। अतएव कहा है कि-(नन्थि) अर्थात् समस्त जीवों ने साधुका न तो कोई द्वेष्य पाया है और न कोई प्रेम का भाजन है अतएव साधु यह चिन्ता करता है कि-जैसे सुखी दुःख अप्रिय है दुःखमय दूसरे प्राणियोंको भी अप्रिय है, इसप्रकार साधु समस्त से दूर होकर किसीका भी प्रिय अथवा अप्रिय न करे किन्तु निःसङ्ग होकर विचरे। जो साधु ऐसा करनेवाला है वह सम्पूर्ण साधुसंगति से मुक्त होता है परन्तु कोई पुरुष भाव-

गुत्थानेनोत्थाय परीषहोपसर्गैस्तर्जितो दीनभावमुपगम्य पुनर्विषण्णो भवति विष-
यार्थी वा कश्चिद्गार्हस्थ्यमप्यवलम्बते रससातागौरवगृद्धो वा पूजासत्काराभिलाषी
स्यात् तदभावे दोनः सन् पार्श्वस्थादिभावेन वा विषण्णो भवति, कश्चित्तथा
सम्पूजन वस्त्रपात्रादिना प्रार्थयेत् 'श्लोककामी च' श्लाघाभिलाषी च व्याकरण-
गणितज्योतिषनिमित्तशास्त्राण्यधीते कश्चिदिति ॥७॥

समाधि के द्वारा अपनी उन्नति करके अर्थात् दीक्षा लेकर भी परीषह और उपसर्गों से पीड़ित
होकर दीन हो जाते हैं और वे पश्चात्ताप करते हैं। तथा कोई विषयलोलुप होकर फिर गृहस्थ
हो जाते हैं एवं कोई रस और सातागौरव में आसक्त होकर पूजा और सत्कार के अभिलाषी
बन जाते हैं। वे पूजा सत्कार प्राप्त न होने पर पार्श्वस्थ बनकर खेद करते हैं। तथा कोई
वस्त्र और पात्र आदि की चाहना करनेवाले हो जाते हैं एवं कोई अपनी प्रशंसा के लिये
व्याकरण गणित ज्योतिष और निमित्तशास्त्र पढ़ते हैं। ७

आहाकडं चेव निकाममीणे, नियामचारी य विसण्णमेसी ।

इत्थीसु सत्ते य पुढो य वाले, परिग्गहं चेव पकुवमाणे ॥८॥

छाया-आधाकृतश्चैव निकाममीणो, निकामचारी च विषण्णेषी ।

स्त्रीषु सक्तश्च पृथक् च बालः परिग्रहश्चैव प्रकुर्वाणः ।

अन्वयार्थ- (आहाकडं चेव निकाममीणे) जो दीक्षा लेकर आधाकर्मी आहार की अत्यन्त इच्छा
करता है (नियामचारीय विसण्णमेसी) तथा जो आधाकर्मी आहार के लिये विचरता है वह कुशील
बनना चाहता है। (इत्थीसुसत्ते य) तथा जो स्त्रीमें आसक्त है (पुढोय वाले) एवं स्त्रीके विलासों
में अज्ञानी की तरह मग्न रहता है तथा (परिग्रहं चेव पकुवमाणे) स्त्रीकी प्राप्ति के लिये परिग्रह
रहता है वह पापकर्म करता है।

‘करोति’ उपादत्ते ‘स’ एवम्भूत उपात्तवैरः कृतकर्मापचय ‘इतः’ अस्मात्स्थानात्
 ‘च्युतो’ जन्मान्तरं गतः सन् दुःखयतीति दुःखं-नरकादियातनास्थानमर्थतः-
 परमार्थतो दुर्ग-विषमं दुरुत्तरमुपैति, यत एवं तत्तस्मात् ‘मेधावी’ विवेकी
 मर्यादावान् वा सम्पूर्णसमाधिगुणं जानानो ‘धर्म’ श्रुतचारित्राख्यं ‘समीक्ष्य’ आलो-
 च्याङ्गीकृत्य ‘मुनिः’ साधुः ‘सर्वतः’ सबाह्याभ्यन्तरात्सङ्गात् ‘विप्रमुक्तः’ अपगतः
 संयमानुष्ठानं मुक्तिगमनैकहेतुभूतं ‘चरेद्’ अनुतिष्ठेत्, स्वयारम्भादिसङ्गाद्विप्रमुक्तो-
 ऽनिश्चितभावेन विहरेदितियावत् ॥१॥

सप्रह करता है अथवा द्रव्यसंप्रहके लिये कर्म बाधता है वह प्राणियोंके साथ वैर तथा पाप-
 कर्मका सप्रह करनेके कारण इस भवको छोडकर दुस्तर नरक आदि महापीडा स्थानों मे जन्म
 धारण करता है। पापी पुरुषकी नरकादि गति होती है इसलिये विवेकी अथवा मर्यादामें स्थित
 एव सम्पूर्ण समाधि गुणको जाननेवाला साधु श्रुत और चारित्र धर्मको स्वीकार करके बाह्य
 और आभ्यन्तर सङ्गोको छोडकर मोक्ष प्राप्तिके कारणरूप संयमका अनुष्ठान करे। वह स्त्री
 और आरम्भ आदिसे रहित होकर स्वतंत्र विचरे यह भाव है। ९

आयं ण कुञ्जा इह जीवियद्दी, असज्जमाणो य परिव्वएज्जा ।

णिसम्मभासी य विणीय गिद्धिं, हिसन्नियं वा ण कहं करेज्जा ॥१०॥

छाया-आय न कुय्यादिह जीवितार्थी, असजमानश्च परिव्रजेत् ।

निशम्यभापी च विनीय गृद्धि हिंसान्वितां वा न कथां कुय्यात् ॥

धन्वर्थ-‘इह जीवियद्दी आय ण कुञ्जा’ साधु इसलोकमें चिरकालतक जीनेकी इच्छासे द्रव्य
 उपार्जन न करे। (असज्जमाणो य परिव्वएज्जा) तथा स्त्रीपुत्र आदिमें भासक न रहता हुआ समयमें
 प्रवृत्ति करे (णिसम्मभासी) एव साधु विचारकर कोई बात कहे (गिद्धि विणीय) तथा शब्दादि
 विषयोंमें आसक्ति छोडकर (हिसन्नियं कहं न करेज्जा) हिंसा सम्बन्धी कथा न कहे।

भावार्थ-साधु इस ससार मे चिरकालतक जीनेकी इच्छासे द्रव्यका उपार्जन न करे।
 तथा स्त्री पुत्रादिमें आसक्त न होता हुआ संयममें प्रवृत्ति करे। साधु विचार कर कोई बात कहे
 तथा शब्दादि विषयोंमें आसक्ति छोडकर हिंसायुक्त कथा न कहे।

फिज्जान्यत्त-आगच्छतीत्यायो-द्रव्यादेर्लभस्तन्निमित्तापादितोऽष्टप्रकारकर्मला-
 भो वा तम् ‘इह’ तन्मिन् ससारे ‘असंयमजीवितार्थी’ भोगप्रधानजीवितार्थी-
 न्यर्थः, यज्जिजा-जार्जायिकाभयात् द्रव्यसञ्चय न कुर्यात्। पादान्तरं वा तन्मिन्

कुञ्जा इत्यादि, छन्दः-प्रार्थनाऽभिलाष इन्द्रियाणां स्वविषयाभिलाषो वा तत् न कुर्यात्, तथा 'असजमान' सङ्गमकुर्वन् गृहपुत्रकलत्रादिषु 'परिव्रजेत्' उद्युक्त-विहारी भवेत् तथा 'गृद्धि' गार्ध्य विषयेषु शब्दादिषु 'विनीय' अपनाय 'निशम्य' अवगम्य पूर्वोत्तरेण पर्यालोच्य भाषको भवेत्, तदेव दर्शयति-हिंसया-प्राण्युपमर्दरूपया अन्वितां-युक्तां कथां न कुर्यात्, न तत् ब्रूयात् यत्परात्मनोः उभयोर्वा वाचकं वच इति भावः, तद्यथा-अश्लीत पिबत खादत मोदत हत छिन्त प्रहरत पचतेत्यादिकथां पापोपादानभूतां न कुर्यादिति ॥१०॥

साधु आजीविकाके भयसे द्रव्यका सञ्चय न करे । अथवा "छन्दणं कुञ्जा" इस पाठान्तरके अनुसार साधु इन्द्रियोके विषयभोगकी इच्छा न करे । तथा गृह पुत्र और स्त्री आदिमे आसक्ति न होता हुआ विहार करे । तथा शब्दादि विषयोंसे आसक्ति हटाकर आगे पीछे सोचकर कोई बात कहे, यही शास्त्रकार दिखाते हैं—साधु हिंसासे युक्त कथा न कहे तथा जिससे अपनेको तथा दूसरेको एवं दोनोंको दुःख उत्पन्न हो ऐसा वचन न कहे जैसेकि खाओ, पिओ, पकाओ, इत्यादि पापके कारणरूप कथा न कहे । १०

आहा उं वा ण निकामएज्जा, निकामयंते य ण संथवेज्जा ।
धुणे उरालं अणुवेहमाणे, चिच्चा ण सोयं अणवेक्खमाणो ॥११॥

छाया-आधाकृतं वा न निकामयेत्, निकामयतश्च न संस्तुयात् ।

धुनीयाद्ददारमन्त्रप्रेक्षमाणः, त्यक्त्वा च शोकमनपेक्षमाणः ॥

पयेत्-नोपबृंहयेत् तैर्वा सार्धं संस्तवं न कुर्यादिति, किञ्च-‘उरालं’ति औदारिकं शरीरं विकृष्टतपसा कर्मनिर्जरामनुप्रेक्ष्यो ‘धुनीयात्’ कृशं कुर्यात्, यदिवा ‘उरालं’ति बहुजन्मान्तरसञ्चितं कर्म तदुदारं-मोक्षमनुप्रेक्षमाणो ‘धुनीयाद्’ अप-
नयेत्, तस्मिन् तपसा धूयमाने कृशीभवति शरीरके कदाचित् शोकः स्यात् तं त्यक्त्वा याचितोपकरणवदनुप्रेक्षमाणः शरीरकं धुनीयादिति सम्बन्धः ॥११॥

तथा कर्मकी निर्जराके लिये बड़ी तपस्याके द्वारा शरीरको कृश करे। अथवा साधु बहुत जन्मोंके सञ्चित कर्मको मोक्षकी प्राप्ति के लिये नाश करे। तपके द्वारा कर्मोंको क्षय करते समय शरीरकी कृशता हो जानेसे कदाचित् साधुको शोक उत्पन्न हो तो साधु शरीरको माँग-
कर लयेहुए उपकरणके समान जानकर शोक न करे किन्तु शरीरके मलके समान कर्मोंको नष्ट करे। ११

एगत्तमेयं अभिपत्त्यएज्जा, एवं पमोक्खो मुंति पासं ।

एसप्पमोक्खो मुसे वरेवि, अ तेहणे सच्चरते वस्सि ॥१२॥

छाया-एकत्वमेतदभिप्रार्थयेदेवं प्रमोक्षो न मृपेति पश्य ।

एष प्रमोक्षोऽमृपा वरोऽपि, अक्रोधनः सत्यरत स्तपस्वी ॥

अन्वयार्थ-(एगत्तमेयं अभिपत्त्यएज्जा) साधु एकत्वकी भावना करे (एवं पमोक्खो न मुसेतिपासं) एकत्वकी भावना करने से ही साधु निःसङ्गताको प्राप्त होता है यह मिथ्या नहीं किन्तु सत्य जानो। (एसप्पमोक्खो अमुसे वरेवि) यह एकत्वकी भावनाही उत्कृष्ट मोक्ष है तथा यही सत्य भावसमाधि और प्रधान है। (अ तेहणे सच्चरते वस्सि) जो क्रोध रहित तथा सत्यमें रत और तपस्वी है वही सबसे श्रेष्ठ है।

भावार्थ-साधु एकत्वकी भावना करे क्योंकि एकत्वकी भावना से ही निःसङ्गताको प्राप्त होता है। यह एकत्वकी भावनाही उत्कृष्ट मोक्ष है अतः जो इस भावनासे युक्त होकर क्रोध नहीं करता है तथा सत्य भाषण और तप करता है वही पुरुष सबसे श्रेष्ठ है।

किञ्चापेक्षेतेत्याह-एकत्वम्-असहायत्वमभिप्रार्थयेद्-एकत्वाध्यवसायी स्यात्, तथाहि-जन्मजरामरणरोगशोकाकुले संसारे स्वकृतकर्मणा विलुप्यमानानामनुमतां न कश्चिन्प्राणसमर्थः सहायः स्यात्, तथा चोक्तम्-“एगो” मे सासओ अप्पा, णाणस्सणसंजुओ । सेसा मे याहिग भावा, सव्वे संयोगलक्खणा ॥१॥” इत्यादि-

टीका-साधु एकत्वकी इच्छा करे दूसरेकी सहायताकी इच्छा न कर तथा एकत्वकी विचार गये क्योंकि ज म जग मरण रोग और शोकसे पूर्ण उस जगत्में अपने किये हुए कर्मसे दुःख भोगने हुए प्राणीकी कोई भी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं है। अतएव कहा है कि “एगो” अर्थात् जन्ममरणसे युक्त मेरा एक आमाहा आश्रित है बाकीके सभी पदार्थ बाह्य

कामेकत्व भावयेद्, पवमनयैकत्वभावनया वैष्णो मोक्षः प्रमोक्षो-विप्रमुक्त-
सङ्गता, न 'मृपा' अलोकमेतद्भवतीत्येवं पश्य, एष एवैकत्वभावनाभिप्रायः प्रमोक्षो
वर्तते, अमृषारूपः-सत्यश्चायमेव । तथा 'वरोऽपि' प्रधानोऽप्ययमेव भावसमाधिर्वा,
यदिवा यः 'तपस्वी' तपोनिष्ठस्तदेहोऽक्रोधनः, उपलक्षणार्थत्वादस्यामानो निर्मायो
निर्लोभः सत्यरतश्च एष एव प्रमोक्ष 'अमृपा' सत्यो 'वरः' प्रधानश्च वर्तते इति
॥१२॥ किञ्चान्यत्—

है और वे कर्मके कारण संयोगको प्राप्त है । इसप्रकार साधु सदा एकत्वकी भावना करता
रहे । एकत्वकी भावना करनेसेही सब झंझटोंसे छुटकारा होता है इसमें जराभी झूठ नहीं है
यह देखो । यह एकत्वकी भावना ही मोक्षका उपाय है तथा यही सत्य और प्रधान है अथवा
यही भावसमाधि है । अथवा जो तपस्वी है अर्थात् तपसे अपने शरीरको तपानेवाला है तथा
क्रोध नहीं करता है एवं क्रोध उपलक्षण होनेसे मान माया और लोभ नहीं करता है तथा
सत्यमें रत रहता है वही पुरुष मन्त्रामुक्त और सबसे प्रधान है । १२

इत्थीसु या आरय मेहुणाओ, परिगहं चेव अकुवमाणे ।

उच्चावएसु विसएसु ताई, निस्संसयं भिक्खू समाहिपत्ते ॥१३॥

छाया-त्थीपुच्चारत्तपैयुनम्ह् परिग्रहश्चैवाकुर्वाणः ।

यद्विचोच्चा-उत्कृष्टा अवचा-जघन्यास्तेष्वरक्तद्विष्टः 'त्रायी' अपरेषां च त्राणभूतो विशिष्टोपदेशदानतो 'निःसंशयं' निश्चयेन परमार्थतो 'भिक्षुः' साधुरेवम्भूतो मूलोत्तरगुणसमन्वितो भावसमाधि प्राप्तो भवति, नापरः कश्चिदिति, उच्चावचेषु वा विषयेषु भावसमाधि प्राप्तो भिक्षुर्न संश्रयं याति नानारूपान् विषयान् न संश्रयतीत्यर्थः ॥१३॥

जो आसक्त नहीं है अथवा उत्कृष्ट विषयोमे जिसका राग और निकृष्टमें द्वेष नहीं है तथा जो विविष्ट उपदेश देकर प्राणियोंकी रक्षा करता है वह मूल आर उत्तरगुणोंसे युक्त साधु वास्तव में भावसमाधिको प्राप्त है परन्तु इससे विपरीत पुरुष नहीं । अथवा नाना प्रकारके विषयोंमें जो भावसमाधिको प्राप्त है वह साधु विषयोंका सेवन नहीं करता है यह अर्थ है । १३

अरइं रइं च अभिभूय भिक्षू, तणाइफा ' तह सीयफासं ।
उण्हं च दंसं चऽहिया एज्जा, सुब्भि व दुब्भि व तित्तिक्खएज्जा १४

छाया-अरति रतिश्चाभिभूय भिक्षु स्तृणादिस्पर्श तथा शीतस्पर्शम् ।

उष्णञ्च दंशञ्चाधिसहेत, सुरभिश्चा सुरभिश्च तितिक्षयेत् ॥

अन्वयार्थ-(भिक्षु) साधु (अरइ रइ च अभिभूय) सयममें अरति अर्थात् खेद तथा असयममें रति अर्थात् रागको त्यागकर (तणाइ फास तह सीयफास उण्हं च दंसं च हियासएज्जा) तृण आदिका स्पर्श तथा शीत उष्ण और दश मशकके स्पर्शको सहन करे (सुब्भि च दुब्भि च तित्तिक्खएज्जा) तथा सुगन्ध और दुर्गन्धकोभी सहे ।

भावार्थ-मायु सयम मे खेद और असयममे प्रेमको त्यागकर तृण आदि तथा शीत उष्ण दंश मशक और सुगन्ध तथा दुर्गन्धको सहन करे ।

विषयाननाधयन् कथं भावसमाधिमाप्नुयादित्याह-स भावभिक्षुः परमार्थदर्शी शरीरादीं निःस्पृहो मोक्षगमनैकप्रवणश्च या संयमेऽरतिरसंयमे च रतिर्वा तामभिभूय ण्तवधिसहेत, तद्यथा निष्क्रिञ्चनतया तृणादिकान् स्पर्शानादि-प्रतृणादिज्ञोन्नतभूतप्रदेशस्पर्शाश्च सम्यगधिसहेत, तथा शीतोष्णदशमशकक्षुत्पिपासादिकान् परीपयानक्षोभ्यतया निर्जरार्थम् 'अध्यासयेद्' अत्रिसहेत तथा गन्ध

सुरभिमितरं च सम्यक् 'तितिक्षयेत्' सहात्, चशब्दादाक्रोशवधादिकांश्च परि-
पहान्मुमुक्षुस्तितिक्षयेदिति ॥१४॥

नहीं है तथा सुगन्ध और दुर्गन्धको सहता है तथा च शब्दसे आक्रोश और वध आदि
दुःखोंको सहता है वही पुरुष वस्तुतः मुक्तिकी इच्छा करनेवाला है । १४

गुप्तो वर्डेय य ाहिपत्तो, ले ाहु परिवएज्जा ।
गिहं ाए णवि ा ए ा, संमिस् भावं पयहे पयासु ॥१५॥

छाया-गुप्तो वाचा च समार्धिं प्राप्तो, लेश्यां समाहृत्य परिव्रजेत् ।

गृहं न छादयेन्नाऽपि छादये त्संभिश्चभावं प्रजह्यात्प्रजासु ॥

अन्वयार्थ—(वर्डेयगुप्ते समाहिपत्ते) जो साधु वचनसे गुप्त रहता है वह भावसमाधिको प्राप्त
है । (लेस समाहृत्य परिववएज्जा) साधु शुद्ध लेश्याको ग्रहण करके संयम पालन करे । (गिह न
छाए णवि छावएज्जा) घर स्वयं न छावे और दूसरे से भी न छावावे । (पयासु समिस्सभाव पयहे)
और छियोंके साथ मिश्रण न करे ।

भावार्थ—जो साधु वचनसे गुप्त है वह भावसमाधिको प्राप्त है । साधु शुद्ध लेश्याको
ग्रहण करके संयमका अनुष्ठान करे तथा वह स्वयं घर न छावे और दूसरेसे भी न छावावे तथा
छियोंके साथ संसर्ग न करे ।

किञ्चान्यत्-वाचि वाचा वा ु गो वागुप्तो-मौनव्रतो सुपर्यालोचितधर्मसम्ब-
न्धभापी वेत्येवं भावसमार्धिं प्राप्तो भवति, तथा शुद्धां 'लेश्यां' तजस्यादिकां
'समाहृत्य' उपादाय अशुद्धां च कृष्णादिकामपहृत्य परि-समन्तात्संयमानुष्ठाने
'व्रजेत्' गच्छेदिति, किञ्चान्यत्-गृहम्-आवसथं स्वतोऽन्येन वा न छादयेदुपल-
क्षणार्थत्वादस्यापरमपि गृहादेरुपगच्छत्परकृतविलनिवासित्वात्संस्कारं न कुर्यात्,
अन्यदपि गृहस्थकर्तव्यं परिजिहीर्षुराह-प्रजायन्त इति प्रजास्तासु-तद्विषये येन
कृतेन सम्मिश्रमावो भवति तत्प्रजह्यात्, एतदुक्तं भवति-प्रव्रजितोऽपि सन् पचन-

टीकार्थ—जो साधु वचनसे गुप्त रहता है अर्थात् मौनव्रत करता है अथवा विचार कर
धर्मसम्बन्धी बात कहता है वह भावसमाधिको प्राप्त है । एवं साधु तैजस आदि शुद्ध
लेश्याओंको स्वीकार करके और कृष्णादिक अशुद्ध लेश्याओंको त्यागकर संयमके अनुष्ठानमें
प्रवृत्ति करे । साधु स्वयं घर न छावे तथा दूसरे सेभी न छावावे । यह उपलक्षणमात्र कहा
गया है इस लिये साधु गृहसम्बन्धी दूसरा कार्यभी न करे । जैसे सर्प अपनेलिये बिल नहीं
बनाता है किन्तु दूसरेसे बनाए हुए बिलमें निवास करता है इसीतरह दूसरेसे बनाये हुए
मकानमें निवास करनेवाला साधु गृहका संस्कार न करे । एवं शास्त्रकार दूसरे गृहस्थोंके
कार्योंका निषेध करनेके लिये कहते हैं—जो बार बार जन्म धारण करते हैं उन्हें प्रजा कहते

पाचनादिकां क्रियां कुर्वन् कारयञ्च गृहस्थैः सम्मिश्रं भजते, यदिवा-
स्त्रियस्तासु ताभिर्वा यः सम्मिश्रीभावस्तमवि संयमार्थी 'प्रजह्यात्' परित्यजे-
दिति ॥१५॥

है उनके साथ जिस कार्यसे मिश्रभाव हो वह कार्य साधु न करे । कहनेका आशय यह कि—दीक्षा लेकर रसोई पकाने अथवा दूसरेसे पकवाने आदि क्रिया करनेसे गृहस्थके सा मिश्रभाव हो जाता है अथवा स्त्रियोंको प्रजा कहते हैं उनके साथ मिलप करना सम्पूर्णसंयमा पुरुष सर्वथा त्याग करे । १५

जे केइ लोगंमि उ अकिरियआया, नेण पुट्ठा धुयमादि 'ति
आरंभसत्ता गढिता लोए, धम्मं 'ति विमुक्खहेउं ॥१६॥

छाया—ये केऽपि लोकेत्वक्रियात्मानोऽन्येन पृष्ठाः धृतमादिशन्ति ।

आरम्भसत्ताः शृद्धाश्च लोके, धर्मं न जानन्ति विमोक्षहेतुम् ॥

अन्वयार्थ—(लोगमिउ जेकेइ अकिरियआया) इस लोकमें जो लोग आत्माको क्रियारहित मानते हैं (अनेन पुट्ठा धुयमादिसति) और दूसरेके पूछनेपर मोक्षका आदेश करते हैं (आरम्भसत्ता लोके गढिता) वे आरम्भमें आसक्त और विषयभोगमें मूर्च्छित हैं । (विमोक्खहेउ धम्मं न जानति, वे मोक्षके कारणरूप धर्मको नहीं जानते हैं ।

भावार्थ—इस लोकमें जो आत्माको क्रियारहित मानते हैं और दूसरेके पूछनेपर मोक्षका आदेश करते हैं वे आरम्भमें आसक्त और विषयभोगमें मूर्च्छित हैं वे मोक्षके कारण धर्म नहीं जानते हैं ।

अपिच—ये केचन अस्मिन् लोके अक्रिय आत्मा येषामभ्युपगमे तेऽक्रिया न्मानः—साङ्ग्याः, तेषां हि सर्वव्यापित्वादात्मा निष्क्रियः पठ्यते, तथा चोक्तम्—“अकृतो निर्गुणो भोक्ता, आत्मा कपिलदर्शने” इति, तुशब्दो विशेषणे, स चैत द्विशिनष्टि—अमूर्तत्वव्यापित्वाभ्यामात्मनोऽक्रियत्वमेव न भगवन्ने चाक्रियात्मवादिनोऽ

ऽक्रियावाददर्शनेऽपि 'धूतं' मोक्षं तदभावम् (च) 'आदिशन्ति' प्रतिपादयन्ति, ते तु पचनपाचनादिके स्नानार्थे । हनरूपे वा 'आरम्भे' चे ' ' अध्युपपन्ना गृद्धास्तु लोके मोक्षैकहेतुभूतं 'धर्म' श्रुतिराख्यां 'न जानन्ति' कुमारग्राहिणो न सम्यगवगच्छन्तीति ॥१६॥ किञ्चान्यत्—

प्रकार किसीके पृष्ठने पर वे अपने अक्रियावाद सिद्धान्तमे भी बन्ध और मोक्षका अस्तित्व बताते हैं । वे सांख्यवादी साधु स्वयं रसोई पकाते हैं तथा दूसरे से भी पकवाते हैं एवं स्नानके लिये नदी आदिमें अवगाहन करते हैं । इसप्रकार सावय कार्यमें प्रवृत्त वे सांख्यवादी मोक्षके सत्य कारण श्रुत और चारित्र धर्मको नहीं जानते हैं किन्तु कुमारगो ग्रहण करनेवाले वे धर्मके तत्त्वको अच्छी तरह नहीं जानते हैं । १६

पुढो 'दा इह ाणवा उ, किरियाविरीयं च पुढो वायं ।
जाय बालस प देहं, पवडूढती वेर संजतस्स ॥१७॥

छाया—पृथक् छन्दा इह मानवास्तु, क्रियाऽक्रियं पृथग्वादम् ।

जातस्य बालस्य प्रकृत्य देहं, प्रवर्धते वैरमसंयतस्य ।

अन्वयार्थ—(इह माणवा उ पुढो छदा) इसलोकमें मनुष्योंकी भिन्न भिन्न रुचि होती है (किरियाकिरिय पुढो वाद) इसलिये कोई क्रियावाद और कोई अक्रियावादको मानते हैं (जातस्स बालस्स देह पकुव्व) वे जन्मे हुए बालकके शरीरको काटकर अपना सुख उत्पन्न करते हैं । (असजतस्स वेर पवडूढती) असंयत पुरुषका वैर बढ़ता है ।

भावार्थ—मनुष्योंकी रुचि भिन्न भिन्न होती है इसकारण कोई क्रियावाद और कोई अक्रियावादको मानते हैं तथा कोई जन्मे हुए बालककी देह काटकर अपना सुख उत्पन्न करते हैं वस्तुतः असंयमी पुरुषका प्राणियोंके साथ वैर बढ़ता है ।

पृथक् नाना छन्दः—अभिप्रायो येषां ते 'पृथक्छन्दा 'इह' अरि मनुष्यलोके 'वा' मनुष्याः, तुरवधारणे, तमेव नानाभिप्रायमाह—वि ।ऽक्रिययोः पृथक्त्वेन क्रियावादमक्रियावादं च समाश्रिताः, तद्यथा—“क्रियैव फलदा पुंसां, न ज्ञानं फलदं मतम् । यतः स्त्रीभक्ष्यभोगज्ञो, न ज्ञानात्सुखितो भवेत् ॥१॥” इत्येवं विव -

टीकार्थ—इस मनुष्य लोकमे मनुष्योंकी रुचि भिन्न भिन्न होती है । तु शब्द अवधारणार्थक है । वही भिन्न भिन्न रुचि शास्त्रकार बताते हैं—क्रिया और अक्रिया में भिन्नता होनेके कारण कोई क्रियावादको और कोई अक्रियावादको मानते हैं । क्रियावादी कहते हैं कि—पुरुषको क्रियाही फल देती है ज्ञान नहीं क्योंकि स्त्री और खानेकी चीज तथा भोगकी वस्तुओंको जाननेवाला पुरुष ज्ञान मात्र से सुखी नहीं होता है । इसप्रकार क्रियावादी क्रियाकोही फलदायी मानकर क्रियावादका आश्रय लेते हैं । इससे विपरीत अक्रियावादी ज्ञानका समर्थन करते हुए क्रियाको निष्फल

दायित्वेनाभ्युपगता, क्रियावादमाश्रिताः, एवमेतद्विपर्ययेणाक्रियावादमाश्रिताः, एतयोश्चोत्तरत्र स्वरूपं न्यक्षेण वक्ष्यते, ते च नानाभिप्राया मानवाः क्रियाक्रियादिकं पृथग्वादमाश्रिता मोक्षहेतुं धर्ममजानाना आरम्भेषु सक्ता इन्द्रियवशगा रससाता-गौरवाभिलाषिण एतत्कुर्वन्ति, तद्यथा-‘जातस्य’ उत्पन्नस्य ‘बालस्य’ अज्ञस्य सदसद्विवेकविकलस्य सुखैषिणो ‘देहं’ शरीरं ‘पकुन्व’त्ति खण्डशः कृत्वाऽऽत्मनः सुखमुत्पादयन्ति, तदेवं परापघातक्रियां कुर्वतोऽसंयतस्य कुतोऽप्यनिवृत्तस्य जन्मान्तरशतानुबन्धि वैरं परस्पररोषमर्दकारि प्रकर्षेण वर्धते, पाठान्तरं वा-जायाए बालस्स पगम्भणाए-‘बालस्य’ अज्ञस्य हिंसादिषु कर्मसु प्रवृत्तस्य निरनुकम्पस्य या जाता ‘प्रगल्भता’ धाष्ट्यं तथा वैरमेव प्रवर्धत इति सम्बन्धः ॥१७॥

वताते हैं। इनका स्वरूप आगे चल कर बताया जायगा। कहनेका आशय यह है कि नाना प्रकारकी रुचिवाले मनुष्य अपनी अपनी रुचिके अनुसार कोई क्रियावाद और कोई अक्रियावाद का आश्रय लेकर मोक्षका कारण धर्मको नहीं जानते हैं वे आरम्भमें आसक्त तथा इन्द्रियवशीभूत होकर सुख और मान बढ़ाईकी इच्छा करते हुए यह कार्य करते हैं—वे सुखकी इच्छासे भले और बुंरके विवेकसे रहित अज्ञानी तथा तुरत जन्मेहुए और सुखकी इच्छा करनेवाले बालककी देहको खण्डश काटकर आनन्द मानते हैं। इसप्रकार दूसरेको पीडा देनेवाली क्रिया करनेवाला और किमीभी पापसे नहा हटा हुआ असंयति जीव सैकड़ो जन्मतक चलनेवाला परस्परके घातका कारण प्राणियोके साथ वैर बढ़ाता है। यहा “जायाए बालस्स पगम्भणाए” यह पाठान्तर पाया जाता है उसका अर्थ यह है कि—दयाहित तथा हिंसादि कार्यमे प्रवृत्त अज्ञानी जीवकी जो हिंसावादमें गृह्यता है उससे उसका प्राणियोके साथ वैरही बढ़ता है। १७

आउक्खयं चेव अवुज्झमाणे, म तति से साहसकारि मंदे ।

अहो य राओ परितप्पमाणे, अद्वेसु मूढे अजरामरेव ॥१८॥

छाया-आयुःक्षयं चैवावुध्यमानः, ममत्ववान् स साहसकारिमन्दः ।

अपिच-आयुषो-जीवनलक्षणस्य क्षय आयुष्कक्षयस्तमारम्भप्रवृत्तः छिन्नहृद-
मत्स्यवदुदकक्षये सति अबुध्यमानोऽतीव 'ममाइ'त्ति ममत्ववान् इदं मे अहमस्य
स्वामीत्येवं स 'मन्दः' अन्नः साहसं कर्तुं शीलमस्येति साहसकारीति, तद्यथा-
कश्चिद्वणिगू महता क्लेशेन महार्घाणि रत्नानि समासाद्योज्ज्वलिन्या वहिरावाणि ;
स च राजचौरदायादभयाद्रात्रौ रत्नान्येवमेवं च प्रवेशयिष्यामीत्येवं पर्यालोचना-
कुलो रजनीक्षयं न ज्ञातवान्, अह्न्येव रत्नानि प्रवेशयन् राजपुरुषै रत्नेभ्यश्चच्या-
वित इति, एवमन्योऽपि किंकर्तव्यताकुलः स्वायुषः क्षयमबुध्यमानः परिग्रहेष्वार-
म्भेषु च प्रवर्तमान साहसकारी स्यादिति, तथा कामभोगलुषितोऽहि रात्रौ च
परि-समन्तात् द्रव्यार्थी परितप्यमानो मम्मणवणिग्वदार्तध्यायी कायेनापि क्लिश्यते,
तथा चोक्तम्—"अजरामरवद्वालः, क्लिश्यते धनकाम्यया । शाश्वतं जीवितं चैव,
मन्यमानो धनानि च ॥१॥" तदेवमार्तध्यानोपहतः "कइया वच्चइ सत्थो ? किं
भंडं कत्थ कित्तिया भूमी'त्यादि, तथा "उक्खणइ खणइ णिहणइ रत्ति न सुयइ

टीकार्थ-आरम्भमें आसक्त जीव अपनी आयुका क्षय होना नहा जानता है जैसे तालावका
बौध दूट जानेपर उससे निकलते हुए पानीको मछली नहीं जानती है । वह मूर्ख जीव, यह
वस्तु मेरी है और मैं इसका स्वामी हूं इसप्रकार वस्तुओपर ममता करता हुआ साहसका कार्य
करता है । इस विषयमें एक वानियेका दृष्टान्त देते हैं—एक वनिया बहुत परिश्रम करके रत्न
कमाकर उर्जायिनी पुरीके बाहर ठहरकर रातभर यह सोचता रहा कि—"मेरे धनको राजा, चोर
तथा भाई आदि न लेले इसलिये धनको इसप्रकार रक्षित करके रखूं" ऐसी चिन्ता करते करते
सारी रात बीत गई परन्तु उसने रातका बीतना नहीं जाना पश्चात् वह दिनमें ही अपने धनको
किसी गुप्त स्थानमें रखता हुआ राजपुरुषोसे पकड़ लिया गया और सब धन राजपुरुषोने ले
लिये । इस वनियेने जैसे चिन्ता मे पड़कर रातका बीतना नहीं जाना था इसीतरह प्राणिवर्ग
धनकी चिन्तामे पड़कर अपनी आयुका क्षय होना नहीं जानते हैं और परिग्रह तथा आरम्भमे
आसक्त होकर साहसका कार्य (पाप) करते हैं । वे मम्मण वनियेकी तरह कामभोगके प्यासे
होकर दिन रात द्रव्यके लिये तप्त होते हुए आर्तध्यान करके गरीर को भी क्लेश देते हैं । अत-
एव कहा है कि—अज्ञानी जीव अजर और अमरकी तरह धनकी कामना से क्लेश भोगता है, वह
अपने जीवन तथा धनको शाश्वत (सदा रहनेवाला) मानता है । इस प्रकार आर्तध्यान करता हुआ
वह पुरुष चिन्ता करता है कि—यह व्यापारियोका सार्थ कब निकलेगा इसमे कौन मालु भरा
है तथा कितना दूर जाना है । एव वह कभी अपने धनकी रक्षा करनेके लिये पहाड आदि
ऊँचे स्थानो ग्वनता है कभी जमीन खोदता है, वह रातमे सुखसे नहीं सोता है तथा दिनमें भी

दियाचि य ससंको'इत्यादिचित्तसंकलेशात्सुष्ठु मूढोऽजरा वणिग्वदजरामरवदा-
त्मानं मन्यमानोऽपगतशुभाध्यवसायोऽहर्निशमारम्भे र्तत इति ॥१८॥

गङ्कित रहता है । इसप्रकार चित्तकी पीडासे मूर्ख बना हुआ वह पुरुष अजरामर वनियेकी तरह
अथवा अपनेको अजर अमर मानता हुआ शुभ विचारसे रहित होकर दिन रात आरम्भमें पड़ा
रहता है । १८

जहाहि वित्तं पसवो य वं, जे बन्धवा जे प्रिया य मित्ता ।
लालप्पती सेऽविय एइ मोहं, जणा तंस्सि हरन्ति वित्तं ॥१९॥

छाया-जहाहि वित्तञ्च पशुञ्च सर्वान्, ये बान्धवा ये च प्रियाश्च मित्राणि ।

लालप्यते सोऽपि चैति मोहमन्ये जनास्तस्य हरन्ति वित्तम् ॥

अन्वयार्थ-(वित्तं सव्व पसवो य जहाहि) धन तथा सब पशु आदिको छोड़ो । (जे बान्धवा
जे य प्रिया य मित्ता) तथा जो बान्धव और प्रिय मित्र हैं वे वस्तुतः कुछभी उपकार नहीं करते
हैं (सेऽविय लालप्पती मोहं य एति) तथापि मनुष्य इनके लिये रोता है और मोहको प्राप्त होता
है । (अपे जणा तंस्सि वित्तं हरन्ति) उसके मरनेपर दूसरे लोग उसका धन हर लेते हैं ।

भावार्थ-धन और पशु आदि सब पदार्थोंको छोड़ो । बान्धव तथा प्रियमित्र कुछभी उपकार
नहीं करते तथापि मनुष्य इनके लिये रोता है और मोहको प्राप्त होता है । जब वह प्राणी मर-
जाना है तब दूसरेलोग उसका कमाया हुआ धन हर लेते हैं ।

किञ्चान्यत्-'वित्तं' द्रव्यज्ञातं तथा 'पशवो' गोमहिष्यादयस्तान् सर्वान्
'जहाहि' परित्यज-तेषु ममत्वं मा कृथाः, ये 'बान्धवा' मातापित्रादयश्च सुखादयश्च
पूर्वापरसंस्तुता ये च प्रिया 'मित्राणि' सहपासुकीडितादयस्ते स्यते मातापित्रादयो
न किञ्चित्तस्य परमार्थतः कुर्वन्ति, सोऽपि च वित्तपशुबान्धवमित्रार्थी अत्यर्थं
पुनः पुनर्या लपति लालप्यते, तद्यथा-हे मातः ! हे पितरित्येवं तदर्थं शोकाकुलः
प्रलपति, तद्वर्जनपरश्च मोहमुपैति, रूपवानपि कण्डरीकवत् धनवानपि मम्मणव-

तेन महता क्लेशेनापरप्राण्युपमर्दनोपाजितं चित्तं तदन्ये जनाः 'से' तस्यापहरन्ति जीवत एव मृतस्य वा, तस्य च क्लेश एव केवलं पापबन्धश्चेत्येवं मत्वा पापानि कर्माणि परित्यजेत्तपश्चरेदिति ॥१९॥

होता है उसने प्राणियोकी हिंसा तथा बहुत कष्ट करके जो धन कमाया है उसे उसके जीतेही अथवा मरजानेपर दूसरेलोग हर लेते हैं केवल उसको दुःख ही हाथ आता है और कर्मबन्ध होता है, यह जानकर मनुष्यको पापकर्म छोड़ देना चाहिये और तप करना चाहिये । १९

सिंहं हा खुड्मि गा चरं ।, दूरे चरंती परि कमाणा ।
एवं मेहावि समिक्ख धम्मं, दूरेण पावं परिवज्जएज्जा ॥२०॥

छाया-सिंहं यथा क्षुद्रमृगाश्चरन्तो दूरे चरन्ति परिशङ्कमानाः ।
एवं तु मेधावी समीक्ष्य धर्मं दूरेण पापं परिवर्जयेत् ॥

अन्वयार्थ-(चरता खुड्मिगा सिंह परिसकमाणा) विचरते हुए छोटे मृग जैसे सिंहकी शङ्कासे (दूरे चरती (दूरही विचरते हैं (एव तु मेहावि धम्म समिक्ख) इसीतरह बुद्धिमान् पुरुष धर्मको विचार कर (पाप दूरेण परिवज्जएज्जा) पापको दूरसेही वर्जित करे ।

भावार्थ-जैसे पृथिवी पर विचरते हुए छोटे मृग मरणकी शंकासे सिंहको दूरही छोड़कर विचरते हैं इसीतरह बुद्धिमान् पुरुष धर्मको विचारकर पापको दूर ही छोड़ देवे ।

तपश्चरणोपायमधिकृत्याह-यथा 'क्षुद्रमृगा' क्षुद्राटव्यपशवो हरिणजात्याद्याः 'चरन्तः' अटव्यामटन्तः सर्वतो विभ्यतः परिशङ्कमानाः सिंहं व्याघ्रं वा आत्मोपद्रवकारिणं दूरेण परिहृत्य 'चरन्ति' 'विहरन्ति, एवं 'मेधावी' मर्यादावान्, तुविशेषणे, सुतरां धर्मं 'समीक्ष्य' पर्यालोच्य 'पापं' कर्म असदनुष्ठानं दूरेण मनोवाक्यकर्मभिः परिहृत्य परि-समन्ताद्भजेत् संयमानुष्ठायी तपश्चारी च भवेदिति, दूरेण वा पापं-पापहेतुत्वात्सावधानुष्ठानं सिंहमिव मृगः स्वहितमिच्छन् परिवर्जयेत्-परित्यजेदिति ॥२०॥ अपिच

टीकार्थ-अब शाल्लकार तपका उपायके विषयमें कहते हैं-जैसे हरिण आदि छोटे छोटे जङ्गली पशु पृथिवी पर विचरते हुए चागे तर्फसे डरकर अपना घात करनेवाले सिंहको दूरही छोड़कर विचरते हैं इसीतरह मर्यादामें स्थित बुद्धिमान् मुनि धर्मको विचार कर मन वचन और कायसे पापको दूरही छोड़कर संयम पाळन और तप कर अथवा जैसे अपना कयाग चाहनेवाला मृग, सिंहको दूरही छोड़ देता है इसीतरह कन्यागार्थी पुरुष पापके कारणरूप सावध अनुष्ठानको दूरही त्याग देवे । २०

संवुज्झ ॥णे उ णरे मतीमं, पावाउ अप्पाण निव एज्जा ।
हिसप्पसूयाइं दुहाइं ॥, वेराणुबन्धीणि हव्वभयाणि ॥२१॥

छाया-संवुध्यमानस्तु नरो मतिमान्, पापाच्चात्मानं निवर्तयेत् ।

हिसाप्रसूतानि दुःखानि मत्वा वैरानुबन्धीनि महाभयानि ॥

अन्वयार्थ—(संवुज्झमाणे मतीम णरे) धर्मको समझनेवाला बुद्धिमान् पुरुष (पावा उ अप्पाण निवट्टएज्जा) पापकर्मसे अपनेको निवृत्त करे । (हिसप्पसूयाइं) हिंसासे उत्पन्न कर्म (वेराणुवन्धीणि) वैर उत्पन्न करते हैं (महव्वभयाइं) वे महाभय उत्पन्न करते हैं (दुहाइं) तथा दुःख देते हैं (मत्ता) यह मानकर हिंसा न करे ।

भावार्थ—धर्मके तत्त्वको समझनेवाला पुरुष पापसे अलग रहे । हिंसासे उत्पन्न कर्म वैर उत्पन्न करनेवाले महाभयदायी तथा दुःख उत्पन्न करते हैं यह जानकर हिंसा न करे ।

मननं मतिः सा शोभना यस्यास्त्यसौ मतिमान्, प्रशंसायां मतुप्, तदेवं शोभनमतियुक्तो मुमुक्षुर्नरः सम्यक्श्रुतचारित्राख्यं धर्मं भावसमार्धिं वा 'बुध्यमानस्तु' विहितानुष्ठाने प्रवृत्तिं कुर्वाणस्तु पूर्वं तावन्निपिद्धाचरणान्निवर्तेत अतस्तत् दर्शयति—'पापात्' हिंसानृतादिरूपात्कर्मण आत्मानं निवर्तयेत्, निदानोच्छेदेन हि निदानिन उच्छेदो भवतीत्यतोऽशेषकर्मक्षयमिच्छन्नादावेव आश्रयद्वाराणि निरुन्ध्यादित्यभिप्रायः, किं चान्यत्—हिंसा-प्राणिव्यपरोपणं तथा ततो वा प्रसूतानि-जातानि यान्यशुभानि कर्माणि तान्यत्यन्तं नरकादिषु यातनास्थानेषु दुःखानि-दुःखोत्पादकानि वर्तन्ते, तथा वैरमनुबध्नन्ति तच्छीलानि च वैरानुबन्धीनि-जन्मगतसदृश-दुर्मोचानि, अत एव महद्द्वयं येभ्यः सकाशात्तानि महाभयानीति, एव च मत्वा मतिमानात्मानं पापान्निवर्तयेदिति. पापान्तरं वा 'चित्तवृत्तयश्च न मतिमताः'।

अस्यायमर्थः—यथा हि निर्वृतो निर्व्यापारत्वात्कस्यचिदुपघाते न वर्तते धु-
रपि सावधानुष्ठानरहितः परि-ममन्ताद् व्रजेदिति ॥२१॥

पाठान्तर मिलता है । इसका अर्थ यह है कि जैसे लड़ाईसे लौटा हुआ पुरुष व्यापाररहित होकर किसीकी हिंसा नहीं करता है इसीतरह सावध अनुष्ठानसे रहित पुरुष किसीका घात न करे किन्तु संयमका पालन करे । २१

मु ब्रूया णि अत्त ामी, णि णमेयं सिणं ाहिं ।
यं ज्जा ारवेज्जा, रं व्रंप्पि णुजाणे ॥२२॥

छाया—मृषा न ब्रूयान्मुनिराप्तगामी, निर्वाणमेतत्कृत्स्नं समाधिम् ।

स्वयं न कुर्यान्न च कारये त्कुर्वन्तमन्यमपि च नानुजानीयात् ॥

अन्वयार्थ—(अत्तगामी मुनि मुस न ब्रूया) सर्वज्ञोक्त मार्गसे चलनेवाला मुनि, झूठ न बोले । (एय निव्वाण कसिण समाहिं) यह झूठ बोलनेका त्याग, सम्पूर्ण भावसमाधि और मोक्ष कहा गया है । (सय न कुज्जा न य कारवेज्जा) साधु झूठ बोलना तथा दूसरे व्रतोंके अतिचारको स्वयं न सेवन करे और दूसरेसे सेवन न करावे (करतमन्नपिय णाणुजाणे) तथा दोष सेवन करते हुए दूसरेको अच्छा नहीं जाने ।

भावार्थ—सर्वज्ञोक्त मार्गसे चलनेवाला मुनि झूठ न बोले । झूठ बोलनेका त्याग सम्पूर्ण भावसमाधि और मोक्ष कहा गया है । इसीतरह साधु दूसरे व्रतोंमें भी दोष न लगावे और दूसरे के द्वाराभी दोष लगानेकी प्रेरणा न करे एवं दोष लगाते हुए पुरुषको अच्छा न जाने ।

तथा आप्तो-मोक्षमार्गस्तद्गामी-तद्गमनशील आत्महितगामी वा आप्तो वा प्रक्षीणदोषः सर्वज्ञस्तदुपदिष्टमार्गगामी 'मुनिः' साधुः 'मृषावादम्' अनुत्तमयथार्थं न ब्रूयात् सत्यमपि प्राण्युपघातकमिति, 'एतदेव' मृषावादवर्जनं 'कृत्स्नं' पूर्णं भावसमाधि निर्वाणं चाहुः, सांसारिका हि समाधयः स्नानभोजनादिजनिताः शब्दादिविषयसंपादिता वा अनैकान्तिकानात्यन्तिकत्वेन दुःखप्रतीकाररूपत्वेन वा असंपूर्णा

टीकार्थ—मोक्षमार्गको आप्त कहते हैं उसमें जानेवाले पुरुषको आप्तगामी कहते हैं अथवा अपना हित करनेवाले पुरुषको आप्तगामी कहते हैं अथवा जिसके रागादि दोष नष्ट हो गये हैं उसे आप्त कहते हैं वह सर्वज्ञ है उसके उपदेश किये हुए मार्गसे चलने वाले पुरुषको आप्तगामी कहते हैं, इसप्रकार वह आप्तगामी मुनि झूठ यानी अयथार्थ न बोले और जिस सत्य वचन से प्राणियोंका घात होना सम्भव है वहभी न बोले । यह झूठ बोलनेका त्यागही सम्पूर्ण भावसमाधि और मोक्ष है यह विद्वान् कहते हैं । स्नान और भोजन आदि करनेसे तथा शब्दादि विषयोंके सेवन करनेसे जो सांसारिक समाधि उत्पन्न होती है वह निश्चित तथा आत्यन्तिक नहीं है किन्तु दुःखके प्रतिकाररूप होनेके कारण असम्पूर्ण है । अतः साधु झूठ बोलना अथवा दूसरे

वर्तन्ते । तदेवं मृषावादमन्येषां वा व्रतानामतिचारं स्वयमात्मना न कुर्यान्नाप्यपरेण कारयेत्तथा कुर्वन्तमप्यपरं मनोवाक्कायकर्मभिर्नानुमन्येत इति ॥२२॥

व्रतोके अतिचारको स्वयं सेवन न करे और दूसरेसे भी न सेवन करावे तथा सेवन करते हुए को मन, वचन, शरीर और कर्मसे अनुमोदन न करे । २२

सुद्धे सिया जाए न दूसएज्जा, अमुच्छिण्ण ण अज्झोववन्ने ।
धितिमंविमुक्के ण य पूयणट्ठी, न सिलोयगामी य परिव्वएज्जा ॥२३॥

छाया-शुद्धे स्याज्जाते न दूषयेत्, अमूर्च्छितो न चाध्युपपन्नः ।

धृतिमान् विमुक्तो न च श्लोकगामी च परिव्रजेत् ॥

अन्वयार्थ-(सिया सुद्धे जाए न दूसएज्जा) उद्गमादि दोषरहित शुद्ध आहार मिलनेपर साधु राग द्वेष करके चारित्रको न दूषित करे । (अमूर्च्छिण्ण णय अज्झोववन्ने) तथा उस आहारमें मूर्च्छित और बार बार उसका अभिलाषी न बने । (धितिमं विमुक्के) साधु धीरतावान् और परिग्रहसे मुक्त बने (णय पूयणट्ठी न सिलोयगामी) साधु अपनी पूजा प्रतिष्ठा और कोर्तिकी कामना न करे । (परिव्वएज्जा) इसप्रकार वह शुद्ध समयका पालन करे ।

पौनःपुन्येनानभिलषमाण केवलं संयमयात्रापालनार्थमाहारमाहारयेत्, प्रायो विदि-
तवेद्यस्यापि विशिष्टाहारसन्निधावभिलाषातिरेको जायत इत्यतोऽमूर्च्छितोऽनध्युपपन्न
इति च प्रतिषेधद्वयमुक्तम्, उक्त च-^१“भुक्तभोगो पुरा जोऽवि, गीयत्थोऽवि य
भाविओ । संतेसाहारमाईसु, सोऽवि खिणं तु खुब्भइ ॥१॥” तथा संयमे धृति-
र्यस्यासौ धृतिमान्, तथा सवाह्याभ्यन्तरेण ग्रन्थेन विमुक्तः, तथा पूजनं वस्त्रपा-
त्रादिना तेनार्थः पूजनार्थः स विद्यते यस्यासौ पूजनार्थी तदेवंभूतो न भवेत्,
तथा श्लोकः—श्लाघा कीर्तिस्तद्गामी न तदभिलाषुकः परिव्रजेदिति, कीर्त्यर्थी न
काञ्चन क्रियां कुर्यादित्यर्थः ॥२३॥

आहार मिलनेपर उसमें थोडाभी राग न करता हुआ भोजन करे तथा बार बार वही आहार
पानेकी इच्छा न करे किन्तु केवल संयमका निर्वाहमात्रके लिये आहार खावे । अच्छा आहार
मिलने पर प्रायः ज्ञानी पुरुषकाभी विशिष्ट अभिलाष हो जाता है इसलिये शास्त्रकारने “साधु
मूर्च्छा न करे और बारबार उस आहारकी प्राप्तिकी इच्छा न करे” यह कह कर दोवार प्रति-
षेध किया है । अतएव कहा है कि—“भुक्तभोगो” अर्थात् जिसने पहले अनेकों बार भोग भोग
लिया है तथा शास्त्र पढकर गीतार्थ हो गया है एवं जो सदा आत्मभावनामें प्रवृत्त रहता है
वह पुरुषभी उत्तम आहार प्राप्त होनेपर शीघ्र उसकी आकाङ्क्षा करने लगता है । एवं साधु
संयम पालनेमें धृतिमान् यानी धैर्य रखे तथा वह बाह्य और अभ्यन्तर ग्रन्थ यानी परिग्रहसे
मुक्त रहे एवं वह वस्त्र पात्र आदिके द्वारा अपनी पूजाका इच्छुक न बने एवं वह अपनी
कीर्तिका अभिलाषी भी न बने अर्थात् वह कीर्तिके लिये कोई क्रिया न करे । २३

निक म्म गेहा उ निरावकंखी, कायं विउसेज्ज नियाणच्छिन्ने ।
णो जीवियं णो मरणाभिकं गी, चरे भिक्खू वलया विमुक्के॥
॥२४॥ त्तिवेमि ॥

छाया—निष्क्रम्य गेहात्तु निरवकांक्षी, कायं व्युत्सृजेच्छिन्ननिदानः ।
नो जीवितं नो मरणमवकाङ्क्षी, चरेद्भिर्भुर्वलयाद् विमुक्तः ।

अन्वयार्थ—(गेहा उ निष्क्रमम्) आधु घरसे निकल कर यानी प्रव्रज्या धारण करके ।
(निरावकंखी) अपने जीवनमें निरपेक्ष होजाय (काय विउसेज्ज) तथा शरीरका व्युत्सर्ग करे
(नियाणच्छिन्ने) तथा वह अपने तपके फलकी कामना न करे (वलया विमुक्के) एव ससारसे

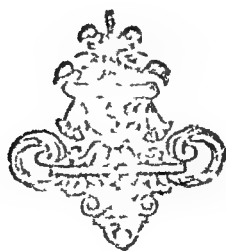
भुल होकर (नो जीवियं-नो मरणावकशी चरेज्ज) वह जीवन और मरणकी इच्छा न र
हुआ (विचरे)

भावार्थ—प्रव्रज्याधारण किया हुआ पुरुष अपने जीवनसे निरपेक्ष होकर कायका व्युत्सर्ग
करे एवं वह अपने तपके फलकीभी इच्छा न करे इसप्रकार जीवन और मरणकी इच्छा छोड़कर
ससारी संकटोसे अलग रहता हुआ साधु विचरे ।

अध्ययनार्थमुपसंजिघृक्षुराह—नोहान्निःसृत्य 'निष्कम्य च' प्रव्रजितोऽपि भूत्वा
जीवितेऽपि निराकाङ्क्षी 'कायं' शरीरं व्युत्सृज्य निष्प्रतिकर्मतया चिकित्सादिक-
मकुर्वन् छिन्ननिदानो भवेत्, तथा न जीवितं नापि मर भिकाइक्षेत् 'भिक्षुः
साधुः 'वलयात्' संसारवलयात्कर्मवन् । द्वा विप्रमुक्तः संयमानुष्ठानं चरेत्, इतिः
परिसमाप्त्यर्थे, ब्रवीमीति पूर्ववत् ॥२४॥

॥ इति समाध्याख्यं दशममध्ययनं समाप्तं ॥

टीकार्थ—अब शाल्लकार-इस अध्ययनमे कही हुई बातको समाप्त करते हुए कहते है—
घरसे निकलकर साधु बनकर पुरुष जीवनमें आकांक्षा न करे तथा शरीरका मोह छोड़कर
उसका शोधन और दवा आदि न करता हुआ निदानका छेदन करे । इसीतरह साधु जीवन
और मरणकी इच्छा न करे । एव वलय अर्थात् संसारवलय अथवा कर्मबन्धनसे मुक्त होकर
संयमका अनुष्ठान करे । इति समाध्यर्थकहै ब्रवीमि पूर्ववत् है । यह समाधिनामक दशम
अध्ययन समाप्त हुआ ।

अथ एादशं णिमागार्गध्ययनं ारभ्यते ।

उक्तं दशममध्ययनं, तदनन्तरमेकादशमारभ्यते, अस्य चायमभिसंबन्धः, इहानिन्तराध्ययने समाधिः प्रतिपादित, स च ज्ञानदर्शनतपश्चारित्ररूपो वर्तते, भावमार्गोऽप्येवमात्मक एवेत्यतो मार्गोऽनेनाध्ययनेन प्रतिपाद्यते इत्यनेन संबन्धे-
नायातस्यास्याध्ययनस्य चैतवार्युपक्रमदीन्यनुयोगद्वाराणि वाच्यानि, तत्राप्युप-
न्तर्गतोऽर्थाधिकारोऽयं, तद्यथा-प्रशस्तो ज्ञानादिको भावमार्गस्तदाचरणं च-
भिधेयमिति, नामनिष्पन्ने तु निक्षेपे मार्ग इत्यस्याः स्य नाम, तन्निक्षेपार्थं
निर्युक्तिकृदाह —

णामं ठवणा दविण खेत्ते काले तहेव भावे य ।

एसो खलु मग्गस्स य णिक्खेवो छच्चिहो होइ ॥१०७॥

फलमलयंदोलणवित्तरज्जुदवणविलपासमग्गे य ।

खीलगायपक्खिपहे छत्तजलाकासदब्बंमि ॥१०८॥

खेत्तंमि जंमि खेत्ते काले कालो जहिं हवइ जो उ ।

भावंमि होति दुविहो पसत्थ तह अप्पसत्थो य ॥१०९॥

दुविहंमिवि तिगभेदो णेओ तस्स (उ) विणिच्छओ दुविहो ।

सुगतिफलदुग्गतिफलो पगयं सु णीफलेणित्थं ॥११०॥

दुग्गइफलवादीणं तिन्नि तिसट्ठा सताइ वादीणं ।

खेमे य खेमरूवे चउक्कं मग्गमादीसु ॥१११॥

दशमं अध्ययन कहनेके पश्चात् एकादश अध्ययन कहा जाता है । इसका सम्बन्ध यह है—गत अध्ययनमें समाधि कही गई है वह, ज्ञान दर्शन चारित्र और तपरूप है । तथा भावमार्गभी यही है । वह इस अध्ययनमे बताया जाता है । इस सम्बन्धसे आये हुए इस अध्ययनके उपक्रम आदि चार अनुयोगद्वारा कहने चाहिये । उसमें, उपक्रममें अर्थाधिकार यह है—प्रशस्त ज्ञान आदि भावमार्ग है उनका आचरण इस अध्ययनमें कहा है । नामनिष्पन्न निक्षेपमें इस अध्ययनका 'मार्ग' नाम है उसका निक्षेप निर्युक्तिकार बताते हैं ।

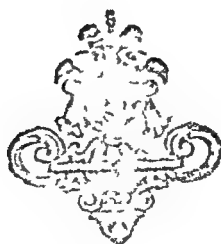
भुल होकर (नो जीवियनो मरणावकंखी चरेज्ज) वह जीवन और मरणकी इच्छा न र हुआ (विचरे)

भावार्थ—प्रव्रज्या धारण किया हुआ पुरुष अपने जीवनसे निरपेक्ष होकर कायका व्युत्सर्ग करे एवं वह अपने तपके फलकीभी इच्छा न करे इसप्रकार जीवन और मरणकी इच्छा छोड़कर ससारी संकटोसे अलग रहता हुआ साधु विचरे ।

अध्ययनार्थमुपसंजिघृक्षुराह-गोहान्निःसृत्य 'निष्कम्य च' प्रव्रजितोऽपि भूत्वा जीवितेऽपि निराकाङ्क्षी 'कायं' शरीरं व्युत्सृज्य निष्प्रतिकर्मतया चिकित्सादिक्र-मकुर्वन् छिन्ननिदानो भवेत्, तथा न जीवितं नापि मर भिकाइक्षेत् 'भिक्षुः' साधुः 'वलयात्' संसारवलयात्कर्मबन्धनाद्वा विप्रमुक्तः संयमानुष्ठानं चरेत्, इतिः परित्तमाप्त्यर्थं, ब्रवीमीति पूर्ववत् ॥२४॥

॥ इति समाध्याख्यं दशममध्ययनं समाप्तं ॥

टीकार्थ—अब शालकार इस अध्ययनमे फही हुई बातको समाप्त करते हुए कहते हैं— घरसे निकलकर साधु बनकर पुरुष जीवनमे आकांक्षा न करे तथा शरीरका मोह छोड़कर उसका शोधन और दवा आदि न करता हुआ निदानका छेदन करे । इसीतरह साधु जीवन और मरणकी इच्छा न करे । एवं वलय अर्थात् संसारवलय अथवा कर्मबन्धनसे मुक्त होकर संयमका अनुष्ठान करे । इति समाप्त्यर्थकहै ब्रवीमि पूर्ववत् है । यह समाधिनामक दशम अध्ययन समाप्त हुआ ।

‘क्षेत्रे’ ग्रामनगरादौ प्रदेशे वा शालिक्षेत्रादिके वा क्षेत्रे यो याति मार्गो यस्मिन्वा क्षेत्रे व्याख्यायते स क्षेत्रमार्गः, एवं कालेऽप्यायोज्यं । भावे त्वालोच्यमाने द्विविधो भवति मार्गः, तद्यथा-प्रशस्तोऽप्रशस्तश्चेति । प्रशस्ताप्रशस्तभेदप्रतिपादनायाह- ‘द्विविधेऽपि’ प्रशस्ताप्रशस्तरूपे भावमार्गे प्रत्येकं त्रिविधो भेदो भवति, तत्रा-प्रशस्तो मिथ्यात्वमविरतिरज्ञानं चेति, प्रशस्तस्तु सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूप इति, ‘तस्य’ प्रशस्ताप्रशस्तरूपस्य भावमार्गस्य ‘विनिश्चयो’ निर्णयः फलं कार्यं निष्ठा द्वेधा, तद्यथा-प्रशस्तः सुगतिफलोऽप्रशस्तश्च दुर्गतिफल इति । इह तु पुनः ‘प्रस्तावः’ अधिकारः ‘सुगतिफलेन’ प्रशस्तमार्गेणेति ॥ तत्राप्रशस्तं दुर्गतिफलं मार्गं प्रतिपादयिषुस्तत्कर्तृन्निर्दिदिक्षुराह-दुर्गतिः फलं यस्य स दुर्गतिफलस्तद्वदनशीला दुर्गतिफलवादिनस्तेषां प्रावादुकानां त्रीणि त्रिषष्ट्यधिकानि शतानि भवन्ति, दुर्गतिफलमार्गोपदेष्टृत्वं च तेषां मिथ्यात्वोपहतदृष्टितया विपरीतजीवादितत्त्वाभ्युपगमात्, तत्संख्या जैवमवगन्तव्या, तद्यथा-‘असित्यस्यं किरियाणं अकिरियवाईण होइ चुलसीई । अण्णाणिय सत्तट्ठी वेणइयाणं च वत्तीसं ॥१॥ तेषां

व्याख्या की जाती है वह क्षेत्रमार्ग है । इसीतरह कालमेभी जानना चाहिये । भावमार्गके विषयमे विचार करनेपर वह दो प्रकारका है एक प्रशस्त और दूसरा अप्रशस्त । अब प्रशस्त और अप्रशस्तका भेद निर्युक्तिकार बताते हैं-प्रशस्त और अप्रशस्त दोनोही भावमार्गोंमे प्रत्येक के तीन तीन भेद होते हैं । इनमें मिथ्यात्व, अविरति और अज्ञान ये अप्रशस्त भावमार्ग है और सम्यग्दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र प्रशस्त भावमार्ग है । इन अप्रशस्त और प्रशस्त मार्गोंका फल विचारना चाहिये-वह दो प्रकारका है जैसेकि-प्रशस्त भावमार्गका फल सुगति है और अप्रशस्तका फल दुर्गति है । इस अध्ययनमे सुगतिरूप फल देनेवाले प्रशस्त भावमार्गका ही वर्णन है । अब निर्युक्तिकार दुर्गति फल देनेवाले अप्रशस्त भावमार्गको बतानेकेलिये उसके कर्ताओको बताते हैं-जिसका दुर्गति फल है ऐसे मार्गको बतानेवाले प्रावादुकोके तीन सौ तीरसठ ३६३ भेद है । वे दुर्गतिरूप फलवाले मार्गका उपदेशक इस कारण है कि उनकी दृष्टि मिथ्यात्वके कारण नष्ट हो गई है अतएव वे जीवादि तत्वोंको विपरीत मानते हैं । इनकी सख्या इसप्रकार जाननी चाहिये । क्रियावादियोंके १८० भेद है तथा अक्रियावादियोंके ८४ भेद हैं एवं अज्ञानियोंके ६७ भेद है और विनयवादियोंके ३२ भेद हैं । इनका स्वरूप समवसणाध्ययनमे बताया जावेगा ।

अब भङ्गके द्वारा मार्ग बतानेके लिये कहते हैं-एक मार्ग क्षेम है क्योंकि उसमे चोर, सिंह, और व्याघ्र आदिका उपद्रव नहीं है तथा वह क्षेमरूपमो है क्योंकि वह सम है तथा

च स्वरूपं समवसरणाध्ययने चक्ष्यत इति ॥ साम्प्रतं मार्गं भङ्गद्वारेण निरूपयितु-
माह, तद्यथा-एकः क्षेमो मार्गस्तस्करसिंहव्याघ्राद्युपद्रवरहितत्वात् तथा क्षेमरूपश्च
समत्वात्तथा छायापुष्पफलवद्वृक्षोपेतजलाश्रयाकुलत्वाच्च ? तथा परः क्षेमो निश्चौरः
कित्वक्षेमरूप उपलशकलाकुलनिरिन्दीकण्टकगर्तशताकुलत्वेन विषमत्वात्, तथा-
ऽपरोऽक्षेमस्तस्करादिभयोपेतत्वात्क्षेमरूपश्चोपलशकलाद्यभावतया समत्वात्, तथा-
ऽन्यो न क्षेमो नापि क्षेमरूपः सिंहव्याघ्रतस्करादिदोषहुष्टत्वात्तथा गर्तपाषाणनिम्नो-
न्नतादिदोषत्वाच्चेति, एवं भावमार्गोऽप्यायोज्यः, तद्यथा-ज्ञानादिसमन्वितो द्रव्य-
लिङ्गोपेतश्च साधुः क्षेमः क्षेमरूपश्च, तथा क्षेमोऽक्षेमरूपस्तु स एव भावसाधुः
कारणिकद्रव्यलिङ्गरहितः, तृतीयभङ्गकगता निह्ननवाः, परतीर्थिका गृहस्थाश्चरम-
भङ्गकवर्तिनो द्रष्टव्याः । एवमनन्तरोक्तया प्रक्रियया 'चतुष्ककं' भङ्गकचतुष्टयं
मार्गादिष्वायोज्य, आदिग्रहणादन्यत्रापि समाध्यादावायोज्यमिति ॥ सम्यग्गूढमिथ्या-
त्वमार्गयोः स्वरूपनिरूपणायाह—

छाया, फूल, फल, वृक्ष और जलाशयोसे भरा हुआ है । एवं दूसरा मार्ग चोर आदि न
होनेसे क्षेम तो अवश्य है परन्तु पत्थरोके टुकड़े पर्वत, नदी, कण्टक और सैकड़ों गर्तोंसे युक्त
होनेके कारण क्षेमरूप नहीं है । तीसरा मार्ग चोर आदिसे युक्त होनेके कारण क्षेमतो
नहीं है परन्तु पत्थर के टुकड़े आदि न होनेसे क्षेमरूप है । तथा चौथा मार्ग नतो क्षेम
ही है और न क्षेमरूप ही है क्योंकि उसमें चोर, सिंह और व्याघ्र आदिका भय है और,
गर्त, पाषाण तथा नीचा ऊँचा इत्यादि दोषों से भी युक्त है । इसीतरह भावमार्गके विषयमेभी
समझना चाहिये । जो साधु ज्ञान आदिसे युक्त तथा द्रव्यलिङ्गसे भी युक्त है वह क्षेम तथा
क्षेमरूप प्रथम भङ्गका स्वामी है (१) दूसरा वह है जिसमे ज्ञान आदि गुण तो विद्यमान हैं
परन्तु कारणवश द्रव्यलिङ्गको छोड़ रखा है, वह क्षेम तथा अक्षेमरूप दूसरे भङ्गका धनी है ।
(२) तीसरे भङ्गमें निह्नव हैं (३) और गृहस्थ तथा परतीर्थी चौथे भङ्गमें हैं । (४) इसी
रीतिमें ये चार भङ्ग मार्ग आदिमें भी जानने चाहिये तथा आदि शब्दसे दूसरी जगह समाधि
आदिमें भी जानने चाहिये ।

अब सम्यग् और मिथ्यामार्गका स्वरूप बतानेके लिये निर्युक्तिकार कहते हैं—

सम्मप्यणिओ मग्गो णाणे तह दसणे चरित्ते य ।

चरगपरिच्चायादीचिण्णो पिच्छत्तमग्गो उ ॥११२॥

इतिरसमायगुण्या लज्जीवनिकायघायनिरया (य) ।

जे उअदिमंति मग्ग कुमग्गमग्गम्मिता ते उ ॥११३॥

नयनंजमपटाणा गुणधारी जे वयंति मग्गापं ।

सत्त्वजगज्जीवदिय तमाद्दु सम्मप्यणीयमिणं ॥११४॥

पन्थो मग्गो णाओ विही धितो सुगती द्वियं (तह) सुहं च ।
पत्थं सेयं णिव्वुइ णिव्वाणं सिक्करं चेव ॥११५॥

ज्ञानं दर्शनं 'चारित्र चेत्ययं त्रिविधोऽपि भावमार्गः 'सम्यग्दृष्टिभिः' तीर्थकरणधरादिभिः सम्यग्वा-यथावस्थितवस्तुतत्त्वनिरूपणया प्रणीतस्तैरेव (च) सम्यगाचीर्ण इति, चरकपरिव्राजकादिभिस्तु 'आचीर्णः' आसेवितो मार्गो मिथ्यात्वमार्गोऽप्रशस्तमार्गो भवतीति । तुशब्दोऽस्य दुर्गतिफलनिबन्धनत्वेन विशेषणार्थ इति ॥ स्वयूथ्यानामपि पार्श्वस्थादीनां षड्जीवनिकायोपमर्दकारिणां कुमार्गाश्रितत्वं दर्शयितुमाह-ये केचन अपुष्टधर्माणः शीतलविहारिणः ऋद्धिरससातगोरवेण 'गुरुकर्माणि आधाकर्माद्युपभोगाभ्युपगमेन षड्जीवनिकायव्यापादनरताश्च अपरेभ्यो 'मार्ग' मोक्षमार्गमात्मानुचीर्णमुपदिशन्ति, तथाहि-शरीरमिदमाद्यं धर्मसाधनमिति मत्वा कालसंहननादिहानेश्चाधाकर्माद्युपभोगोऽपि न दोषायेत्येवं प्रतिपादयन्ति, ते चैवं प्रतिपादयन्तः कुत्सितमार्गास्तीर्थिकास्तन्मार्गाश्रिता भवन्ति । तुशब्दादेतेऽपि स्वयूथ्या एतदुपदिशन्तः कुमार्गाश्रिता भवन्तीति किपुनस्तीर्थिका इति ॥ प्रशस्तशास्त्रप्रणयनेन सन्मार्गाविष्करणायाह-तपः-सवाह्याभ्यन्तर द्वादशप्रकार तथा संयमः-सप्तदशभेदः पञ्चाश्रवचिरमणादिलक्षणस्ताभ्यां प्रधानास्तपःसंयमप्रधानाः,

टीकार्थ-सम्यग् ज्ञान दर्शन और चारित्र रूप तीन प्रकारका भावमार्ग सम्यग्दृष्टि-तीर्थकर और गणधर आदिने कहा है अथवा वस्तुका यथार्थ स्वरूप बतानेके कारण ये तीन भावमार्ग तीर्थङ्कर आदिने कहे हैं । तथा उन्होने इनका आचरणभी किया है । इससे विपरीत चरक और परिव्राजक आदि से सेवन किया जानेवाला मार्ग मिथ्यामार्ग एव अप्रशस्त मार्ग है । वह अप्रशस्तमार्ग दुर्गति फल देनेवाला है यह तु शब्द बताता है । छ. कायके जीवोंका घात करनेवाले जो पार्श्वस्थ आदि स्वयूथिक हैं वेभी कुमार्गमें ही जाते हैं यह निर्युक्तिकार बताते हैं ।-

जो धर्ममें ढीले शीतलविहारी हैं तथा ऋद्धि रस मुख और मान बड़ाई में आसक्त गुरु-कर्मा हैं तथा जो आधाकर्मा आहारका उपभोग करके छ कायके जीवोंका घात करते हैं और अपनेसे आचरण किये जाते हुए मार्गका उपदेश दूसरोंको देते हैं, जैसेकि-"धर्मसाधनका मुख्य कारण यह शरीरही है, यह मानकर तथा काल ओग संहनन आदिकी हानि समझकर आधाकर्मा आहार खानेमें भी दोष नहीं है " ऐसे मार्गका उपदेश करनेवाला परतीर्था कुमार्गका सेवन करते हैं तथा जैन साधुभी ऐसा करनेवाला कुमार्ग ही है । ऐसा आचरण करनेवाला जैनसाधुभी जबकि कुमार्ग है तब परतीर्थियोंकी तो वानही क्या है ? ।

अब प्रशस्तशास्त्रकी रचनाके द्वारा सच्चा साधु मार्ग बतानेके लिये निर्युक्तिकार कहते हैं-वाह्य और आभ्यन्तर वाग्द्वय भेदवाला तप है तथा पौंच आश्रवोंसे धिरमणरूप-मन्त्रह भेदवाला

तथाऽष्टादशशीलाङ्गसहस्राणि गुणास्तद्धारिणो गुणधारिणो ये सत्साधवस्त एवं-
भूता यं 'सद्भावं' परमार्थं जीवजीवादिलक्षणं 'वदन्ति' प्रतिपादयन्ति, किभूत !
-सर्वस्मिन् जगति ये जीवास्तेभ्यो हित-पथ्य तद्रक्षणतस्तेषां सदुपदेशदानतो वा
त सन्मार्गं सम्यङ्मार्गाङ्गाः 'सम्यग्' अविपरीतत्वेन प्रणीतम् 'आहुः' उक्तवन्त
इति ॥ साम्प्रतं सन्मार्गस्यैकार्थिकान् दर्शयितुमाह-देशाद्विवक्षितदेशान्तरप्राप्तिलक्षणः
पन्थाः, स चेह भावमार्गाधिकारे सम्यक्त्वावाप्तिरूपोऽवगन्तव्यः १, तथा 'मार्ग'
इति पूर्वस्माद्विशुद्ध्या विशिष्टतरो मार्गः, स चेह सम्यग्ज्ञानावाप्तिरूपोऽवगन्तव्यः
२, तथा 'न्याय' इति निश्चयेनायनं-विशिष्टस्थानप्राप्तिलक्षणं यस्मिन् सति स
न्यायः, स चेह सम्यक्चारित्र्यावाप्तिरूपोऽवगन्तव्यः, सत्पुरुषाणामयं न्याय एव
यदुत अवाप्तयोः सम्यग्दर्शनज्ञानयोस्तत्फलभूतेन सम्यक्चारित्र्येण योगो भवतीत्यतो
न्यायशब्देनात्र चारित्र्ययोगोऽभिधीयत इति ३, तथा 'विधि'रिति विधानं विधिः
सम्यग्ज्ञानदर्शनयोर्यौगपद्येनावप्तिः ४, तथा 'धृति'रिति धरणं धृतिः सम्यग्दर्शने
सति चारित्र्यावस्थानं मापनुपादाविव विशिष्टज्ञानाभावाद्विवक्षयैवमुच्यते ५, तथा
'सुगति'रिति शोभना गतिरस्मात् ज्ञानाच्चारित्र्याच्चेति सुगतिः, 'ज्ञानक्रियाभ्यां

सयम है, ये तप और सयम जिनमें प्रधान है तथा अढारह हजार शीलके भेदोंको पालन
करनेवाले जो गुणवान् पुरुष हैं वे उत्तम साधु हैं । वे साधु जीव आदि नवतत्त्वोंका सच्चा
स्वरूप बतलाते हैं । उनका बताया हुआ मार्ग समस्त प्राणियोंका रक्षक होनेके कारण
अथवा सबको उत्तम उपदेश देनेके कारण हितकर है । वही मार्ग सच्चा मार्ग है ।
सच्चे मार्गके रहस्यको जाननेवाले पुरुष उसी मार्गको अविपरीत कहते हैं ।

कयरे ग्गे अक्खाए, माहणेणं मई ता ? ।

जं मग्गं उज्जु पावित्ता, ओहं रति दु रं ॥१॥

छाया-कतरो मार्ग आख्यातो माहनेन मतिमता ।

यं मार्गमृजुं प्राप्य, ओघं तरति दुस्तरम् ॥

अन्वयार्थ—(मईमता माहणेण कयरे मग्गे अक्खाए) केवलज्ञानी, अहिंसाके उपदेशक भगवान् महावीर स्वामीने कौनसा मोक्षमार्ग कहा है ? । (ज उज्जु मग्गं पावित्ता दुत्तर मोह तरति) जिस सरल मार्गको पाकर जीव दुस्तर ससारको पार करता है ।

भावार्थ—अहिंसाके उपदेशक केवलज्ञानी भगवान् महावीर स्वामीने कौनसा मोक्षका मार्ग बताया है, जिसको प्राप्तकर जीव ससारसागरसे पार होता है ।

विचित्रत्वात्त्रिकालविषयत्वाच्च सूत्रस्यागामुकं प्रच्छकमाश्रित्य सूत्रमिदं प्रवृत्तम्, अतो जम्बूस्वामी सुधर्मस्वामिनमिदमाह, तद्यथा-‘कतरः’ किंभूतो ‘मार्गः’ अपवर्गावाप्तिसमर्थोऽस्यां त्रिलोक्याम् ‘आख्यातः’ प्रतिपादितो भगवता त्रैलोक्योद्धरणसमर्थेनैकान्तहिनैपिणा मा हनेत्येवमुपदेशप्रवृत्तिर्यस्यासौ माहनः-तीर्थकृत्तेन, तमेव विशिनष्टि-मतिः-लोकालोकान्तर्गतसूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टातीतानागतवर्तमानपदार्थाविर्भाविका केवलज्ञानाख्या यस्यास्त्यसौ मतिमांस्तेन, यं प्रशस्तं भावमार्गं मोक्षगमनं प्रति ‘क्रजुं’ प्रगुणं यथावस्थितपदार्थस्वरूपनिरूपणद्वारेणावक्रं सामान्यविशेषनित्यानित्यादिस्याद्वादसमाश्रयणात्, तदेवंभूतं मार्गं ज्ञानदर्शनतपश्चारित्रात्मकं ‘प्राप्य’ लब्ध्वा ससारोदरचिवरवर्ती प्राणी समग्रसामग्रीक. ‘ओघ’मिति भवोघं

संसारसमुद्रं तरत्यत्यन्तदुस्तरं, तदुत्तरणमामग्रया एव दुष्प्रापत्वात्, तदुक्तम्—
“माणुस्सखेतजाईकुलरूवारोगमाउयं बुद्धो । सवणोग्गहसद्धासज्जमो य लोयंमि
दुलहाई ॥१॥” इत्यादि ॥

पार करनेकी सामग्री पानाही बहुत कठिन है । कहाभी है—(माणुस्स) मनुष्यजन्म, आर्य्यक्षेत्र,
उत्तमजाति, कुल, रूप, आरोग्य, आयु, बुद्धि, सुननेका योग, उसपर श्रद्धा, निर्मलचारित्र ये सब
वस्तु प्राप्त होना दुर्लभ है । १

तं मग्गं गुत्तरं सुद्धं, वदुक् विमोक्खणं ।

जाणासि णं जहा भिक्खू !, तं णो ब्रूहि हामु णि ॥२॥

छाया—तं मार्गमनुत्तरं शुद्धं सर्वदुःखविमोक्षणम् ।

जानासि वै यथा भिक्षो ! तं नो ब्रूहि महामुने ।

अन्वयार्थ—(भिक्षू महामुणी) हे साधो ! हे महामुने ! (सर्वदुःखविमोक्षणं शुद्ध गुत्तर त
मग्ग जहा जाणासि) सब दुःखोंको छुड़ानेवाले, सबसे श्रेष्ठ उस शुद्ध मार्गको आप जैसे जानते
हैं (तं णो ब्रूहि) सो हमें बताईये ।

भावार्थ—जम्बूस्वामी श्री सुधर्मास्वामीसे पूछते हैं कि—हे माहमुने ! आप सब दुःखोंको छुड़ाने-
वाले तथा सबसे श्रेष्ठ तीर्थङ्करके कहे हुए मार्गको जानते हैं इसलिये हमे वह सुनाइये ।

स एव प्रच्छकः पुनरप्याह—योऽसौ मार्गः सत्त्वहिताय सर्वज्ञेनोपदिष्टोऽक्षेपै-
कान्तकौटिल्यवक (ता) रहितस्तं मार्गं, नास्योत्तरं—प्रधानोऽस्तीत्यनुत्तरस्तं शुद्धः—
अवदातो निर्दोषः पूर्वापरव्याहृतिदोषापगमात्सावधानुष्ठानोपदेशाभावाद्वा तमिति,
तथा सर्वाणि—अक्षेपाणि बहुभिर्भवरूपचितानि दुःखकारणत्वादुःखानि—कर्माणि तेभ्यो
‘विमोक्षणं’—विमोचकं तमेवंभूतं मार्गमनुत्तरं निर्दोषं सर्वदुःखक्षयकारणं हे भिक्षो !
यथा त्वं जानीषे ‘ण’मिति वाक्यालङ्कारे तथा तं मार्गं ‘ज्ञप्रणीतं’ ‘नः’ अस्माकं
हे महा मुने ! ‘ब्रूहि’ कथयेति ॥२॥

टीकार्थ—जिसने पहले पूछा है वही फिर पूछता है—जीवोंके कल्याणके लिये जो मार्ग
सर्वज्ञ प्रभुने कहा है, वह सम्पूर्ण तथा निश्चयरूपसे वक्रता रहित है तथा उस मार्गसे श्रेष्ठ दूसरा
मार्ग नहीं है इसलिये वह अनुत्तर है एवं वह शुद्ध यानी निर्दोष है क्योंकि वह पहले और
पीछे परस्पर विरुद्ध बात नहीं बतलाता है तथा वह सावधान अनुष्ठानका उपदेश नहीं करता है ।
एवं बहुत जन्मोंके सञ्चित जो दुःखके कारण दुःखरूप कर्म हैं उनको छुड़ानेवाला वह मार्ग
है । ऐसे प्रधानमार्गको हे भिक्षो ! हे महामुने ! आप जिस प्रकार जानते हैं उस तरह उस
निर्दोष तथा सब दुःखोंको क्षय करनेवाले मार्गको हमें बताईये । २

कयरे ग्गे अक्खाए, माहणेणं मई ता ? ।

जं मग्गं उज्जु पावित्ता, ओहं रत्ति दु रं ॥१॥

छाया-कतरो मार्ग आख्यातो माहनेन मतिमता ।

यं मार्गमृजुं प्राप्य, ओघं तरति दुस्तरम् ॥

अन्वयार्थ—(मईमता माहणेण कयरे मग्गे अक्खाए) केवलज्ञानी, अहिंसाके उपदेशक भगवान् महावीर स्वामीने कौनसा मोक्षमार्ग कहा है ? । (ज उज्जु मग्ग पावित्ता दुत्तरं मोह तरति) जिस सरल मार्गको पाकर जोव दुस्तर ससारको पार करता है ।

भावार्थ—अहिंसाके उपदेशक केवलज्ञानी भगवान् महावीर स्वामीने कौनसा मोक्षका मार्ग बताया है, जिसको प्राप्तकर जीव संसारसागरसे पार होता है ।

विचित्रत्वात्त्रिकालविषयत्वाच्च सूत्रस्यागामुकं प्रच्छकमाश्रित्य सूत्रमिदं प्रवृत्तम्, अतो जम्बूस्वामी सुधर्मस्वामिनमिदमाह, तद्यथा-‘कतरः’ किंभूतो ‘मार्गः’ अपवर्गावाप्तिसमर्थोऽस्यां त्रिलोक्याम् ‘आख्यातः’ प्रतिपादितो भगवता त्रैलोक्योद्धरणसमर्थेनैकान्तहितैषिणा मा हनेत्येवमुपदेशप्रवृत्तिर्यस्यासौ माहनः-तीर्थकृत्तेन, तमेव विशिनष्टि-मतिः-लोकालोकान्तर्गतसूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टातीतानागतवर्तमानपदार्थाविभाजिका केवलज्ञानाख्या यस्यास्त्यसौ मतिमांस्तेन, यं प्रशस्तं भावमार्गं मोक्षगमनं प्रति ‘ऋजुं’ प्रगुणं यथावस्थितपदार्थस्वरूपनिरूपणद्वारेणावकं सामान्यविशेषनित्यानित्यादिस्याद्वादसमाश्रयणात्, तदेवंभूतं मार्गं ज्ञानदर्शनतत्पञ्चारित्रात्मकं ‘प्राप्य’ लब्ध्वा संसारोदरचिवरवर्ती प्राणी समग्रसामग्रीकः ‘ओघ’मिति भवोघं

संसारसमुद्रं तरत्यत्यन्तदुस्तरं, तदुत्तरणसामग्र्या एव दुष्प्रापत्वात्, तदुक्तम्—
“माणुस्सखेत्तज्जाईकुलरूवारोगमाउयं बुद्धो । सवणोग्गहसद्धासञ्जमो य लोयंमि
दुलहाइ ॥१॥” इत्यादि ॥

पार करनेकी सामग्री पानाही बहुत कठिन है । कहाभी है—(माणुस्स) मनुष्यजन्म, आर्य्यक्षेत्र, उत्तमजाति, कुल, रूप, आरोग्य, आयु, बुद्धि, सुननेका योग, उसपर श्रद्धा, निर्मलचारित्र ये सब वस्तु प्राप्त होना दुर्लभ है । १

तं मग्गं पुत्तरं सुद्धं, व्वदुक् विमोक्खणं ।

जाणासि णं जहा भिक्खू !, तं णो ब्रूहि हामुणी ॥२॥

छाया—तं मार्गमनुत्तरं शुद्धं सर्वदुःखविमोक्षणम् ।

जानासि वै यथा भिक्षो ! तं नो ब्रूहि महामुने ।

अन्वयार्थ—(भिक्षू महामुणी) हे साधो ! हे महामुने ! (सर्वदुःखविमोक्षणं शुद्धं पुत्तरं तं मग्गं जहा जाणासि) सब दुःखोंको छुड़ानेवाले, सबसे श्रेष्ठ उस शुद्ध मार्गको आप जैसे जानते हैं (तं णो ब्रूहि) सो हमें बताइये ।

भावार्थ—जम्बूस्वामी श्री सुधर्मास्वामीसे पूछते हैं कि—हे माहमुने ! आप सब दुःखोंको छुड़ाने-वाले तथा सबसे श्रेष्ठ तीर्थङ्करके कहे हुए मार्गको जानते हैं इसलिये हमें वह सुनाइये ।

स एव प्रच्छकः पुनरप्याह—योऽसौ मार्गः सत्त्वहिताय सर्वक्षेनोपदिष्टोऽशेषै-
कान्तकौटिल्यवक्र (ता) रहितस्तं मार्गं, नास्योत्तरं—प्रधानोऽस्तीत्यनुत्तरस्तं शुद्धः—
अवदातो निर्दोषः पूर्वापरव्याहतिदोषापगमात्सावधानुष्ठानोपदेशभावाद्वा तमिति,
तथा सर्वाणि-अशेषाणि बहुभिर्भवैरुपचितानि दुःखकारणत्वादुःखानि-कर्माणि तेभ्यो
‘विमोक्षणं’—विमोचकं तमेवंभूतं मार्गमनुत्तरं निर्दोषं सर्वदुःखक्षयकारणं हे भिक्षो !
यथा त्वं जानीषे ‘ण’मिति वाक्यालङ्कारे तथा तं मार्गं सर्वज्ञप्रणीतं ‘न.’ अस्माकं
हे महा मुने ! ‘ब्रूहि’ कथयेति ॥२॥

टीकार्थ—जिसने पहले पूछा है वही फिर पूछता है—जीवोंके कल्याणके लिये जो मार्ग सर्वज्ञ प्रभुने कहा है, वह सम्पूर्ण तथा निश्चयरूपसे वक्रता रहित है तथा उस मार्गसे श्रेष्ठ दूसरा मार्ग नहीं है इसलिये वह अनुत्तर है एवं वह शुद्ध यानी निर्दोष है क्योंकि वह पहले और पीछे परस्पर विरुद्ध बात नहीं बतलाता है तथा वह सावधान अनुष्ठानका उपदेश नहीं करता है । एवं बहुत जन्मोंके सञ्चित जो दुःखके कारण दुःखरूप कर्म हैं उनको छोड़नेवाला वह मार्ग है । ऐसे प्रधानमार्गको हे भिक्षो ! हे महामुने ! आप जिस प्रकार जानते हैं उस तरह उस निर्दोष तथा सब दुःखोंको क्षय करनेवाले मार्गको हमें बताइये । २

जइ णो केइ पुच्छि १, देवा अदुव णु १ ।
तेसिं कयरं मग्गं, आइक्खेज्ज ? हाहि णो ॥३॥

छाया—यदि नः केऽपि पृच्छेयु देवा अथवा मनुष्याः ।

तेषान्तु कतरं मार्गमाख्यास्ये कथय नः ॥

अन्वयार्थ—(जइ केइ देवा अदुव माणुसा, णो पुच्छिज्जा) यदि कोई देवता या मनुष्य हमसे पूछे तो (तेसिं कयरं मग्गं आइक्खेज्ज) उनको हम कौन मार्ग बतावें (णो कहाहि) सो हमें आप कहिये ।

भावार्थ—जम्बूस्वामी श्री सुधर्मास्वामीसे कहते हैं कि—यदि कोई देवता या मनुष्य हमसे मोक्षका मार्ग पूछे तो हम उनको कौनसा मार्ग बतावे यह आप हमें बतलाईये ।

यद्यप्यस्माकमसाधारणगुणोपलब्धैर्युष्मत्प्रत्ययेनैव प्रवृत्तिः स्यात् तथाप्यन्येषां मार्गः किंभूतो मयाऽऽख्येय इत्यभिप्रायधानाह—यदा कदाचित् 'नः' अस्मान् 'केचन' सुलभबोधयः ससारोद्विग्नाः सम्यग्मार्गं पृच्छेयुः, के ते ?—'देवाः' चतुर्निकायाः तथा मनुष्याः—प्रतोताः, बाहुल्येन तयोरेव प्रशंसद्भावात्तदुपादानं, तेषां पृच्छतां कतरं मार्गमहम् 'आख्यास्ये' कथयिष्ये, तदेतदस्माकं त्वं जानानः कथयेति ॥३॥

टीकार्थ—यद्यपि हमतो आपके असाधारण गुणोको जाननेके कारण आपके विश्वाससेही मान लेते हैं तथापि दूसरं लोगोको हम किस प्रकार समझावे इस अभिप्रायसे श्री जम्बूस्वामी पूछते हैं—हे भगवन् ! ससारसे घबराये हुए सरल आत्मा कोई चार निकायवाला देवता या मनुष्य हमसे सम्यग् मार्ग पूछे तो हमें क्या बताना चाहिये ? । आप यह जानते हैं इसलिये हमें कहिये । देवता और मनुष्यही प्रश्न कर सकते हैं इसलिये उन्हांका इस गाथामें ग्रहण है दृसंगका नहीं । ३

जइ वो केइ पुच्छिज्जा, देवा अदुव णुसा ।
तेसिमं पडिसाहिज्जा, मग्गसारं सुणेह मे ॥४॥

छाया—यदि नः केऽपि पृच्छेयु देवा अथवा मनुष्याः ।

तेषामिमं प्रतिरूययेन्मार्गसारं शृणुत मे ॥

चरित्तलंभो” इत्यादि, तथा “चत्वारि परधंगाणी”त्यादि । किभूतं मार्गं?, तमेव विशिनष्टि-कापुरुषैः संग्रामप्रवेशवत् दुरध्यवसेयत्वात् ‘महाघोरं’ महाभयानक ‘काश्यपो’ महावीरवर्धमानस्वामी तेन ‘प्रवेदितं’ प्रणीतं मार्गं कथयिष्यामीति, अनेन स्वमनीषिकापरिहारमाह, यं शुद्धं मार्गम् ‘उपादाय’ गृहीत्वा ‘इत’ इति ‘सन्मार्गोपादानात् ‘पूर्वम्’ आदावेवानुष्ठितत्वादुत्तरं संसारं महापुरुषास्तरन्ति, अस्मिन्नेवार्थे दृष्टान्तमाह-व्यवहारः-पण्यक्रयविक्रयलक्षणो विद्यते येषां ते व्यवहारिणः-सांयात्रिका, यथा ते विशिष्टलाभार्थिनः किञ्चिन्नगरं गियासवो यानपात्रेण दुस्तरमपि समुद्रं तरन्ति एवं साधवोऽप्यात्यन्तिकैकान्तिकाबाधसुखैषिणः सम्यग्दर्शनादिना मार्गेण मोक्षं जिगभिषवो दुस्तरं भवौघं तरन्तीति ॥५॥

जीमको चारित्रकी प्राप्ति होती है । तथा मनुष्य जन्म, धर्मप्राप्तिका उपदेश, अनुकूल श्रद्धा और चारित्रपालनेकी शक्ति, ये चार बातें सम्पूर्ण रूपसे मिले तो मोक्षकी प्राप्ति हो । (प्रश्न) वह मार्ग कैसा है ? । (उत्तर) जैसे कायर पुरुषका युद्धमें प्रवेश करना भयदायक होता है इसीतरह अन्य शक्तिवाले पुरुषके लिये यह मार्ग महा भयदायक है । भगवान् महावीर स्वामीने यह मार्ग कहा है, इसे मैं आपको बताता हूँ । इससे यह सूचना दी जाती है कि-यह भगवान् महावीर स्वामी ही कहते हैं मैं अपनी कल्पनासे नहीं कहता हूँ । जो मार्ग मैं बताऊंगा उस शुद्ध मार्गको स्वीकार कर सरल मार्ग मिलनेके कारण उस मार्गसे चलकर पहले दुस्तर संसार सागरको महा-पुरुषोंने पार किया है । इस विषयमें दृष्टान्त देते हैं-खरीद विक्रीको व्यवहार कहते हैं और जो व्यवहार करते हैं उनको व्यवहारी कहते हैं । वे अधिक लाभ पानेके लिये किसी नगरको जाते हुए जैसे जहाजपर चढ़कर दुस्तर समुद्रको पार करते हैं इसीतरह अनन्त और बाधरहित सत्य गुणकी उच्छा करनेवाले साधु सम्यग्दर्शन आदि मार्गके द्वारा मोक्ष जाना चाहते हुए दुस्तर मगार सागरको पार करते हैं ।

अतरिंसु तरन्तेगे, तरिस्सन्ति अणागया ।

तं सोच्चा पडिवक्खामि, जंतवो तं सुणेह मे ॥६॥

छाया-अतारुस्तरन्त्येके तरिष्यन्त्यनागताः ।

तं श्रुत्वा प्रतिवक्ष्यामि, जन्तवस्त गृणुत मे ॥

भावार्थ—श्री सुधर्मास्वामी अपने शिष्य वर्गसे कहते हैं कि—तीर्थङ्करके बताये हुए मार्गसे चलकर पूर्वकालमें बहुत जीवोंने संसार सागरको पार किया है तथा वर्तमानमें भी करते हैं और भविष्यमें भी करेंगे । वह मार्ग मैंने तीर्थङ्करसे सुन रखा है और आप लोगोको सुननेकी इच्छा है इसलिये मैं उस मार्गका वर्णन करता हूं आप उसे सुने ।

मार्गविशेषणायान्—यं मार्गं पूर्वं महापुरुषाचीर्णमव्यभिचारिणमाश्रित्य पूर्व-
स्मि दिक् काले बहवोऽनन्ताः सत्त्वा अशेषकर्मकचवरविप्रमुक्ता भवौघं-संसारम्
“अतार्षुः” तीर्णवन्तः, साम्प्रतमप्येके समग्रसामग्रीकाः संख्येयाः सत्त्वास्तरन्ति,
महाविदेहादौ सर्वदा सिद्धिसद्भावाद्वर्तमानत्वं न विरुध्यते, तथाऽनागते च काले
अपर्यवसानात्मकेऽनन्ता जीवास्तरिष्यन्ति । तदेवं कालत्रयेऽपि संसारसमुद्रो
त्तारकं मोक्षगमनैककारणं प्रशस्तं भावमार्गमुत्पन्नदिव्यज्ञानैस्तीर्थकृद्भिरुपदिष्टं, तं
चाहं सम्यक् श्रुत्वाऽवधार्य च युष्माकं शुश्रूषूणां ‘प्रतिवक्ष्यामि’ प्रतिपादयिष्यामि,
सुधर्मस्वामी जम्बूस्वामिनं निश्चोकृत्यान्येषामपि जन्तूनां कथयतीत्येतद्दर्शयितुमाह—
हे जन्तवोऽभिमुखीभूय तं चारित्रमार्गं मम कथयतः शृणुत यूयं, परमार्थकथने-
ऽत्यन्तमादुरोत्पादनार्थमेवमुपन्यास इति ॥६॥

छाया-पृथिवी जीवाः पृथक् सत्त्वाः, आपो जीवास्तथाऽग्निः ।

वायुजीवाः पृथक् सत्त्वा स्तृणवृक्षसबीजगाः ॥

अन्वयार्थ-(पृथ्वी जीवा पुढो सत्ता) पृथिवी या पृथिवी के आश्रित जीव भिन्न भिन्न जीव हैं । (आउ जीवा तहाऽगणी) तथा जल और अग्निके जीव भी भिन्न भिन्न हैं (वाउजीवा पुढो सत्ता) तथा वायुकायके जीव भी अलग अलग हैं (तणवृक्षसबीजगा) इसी तरह तृण, वृक्ष और बीजभी जीव हैं ।

भावार्थ-पृथिवी जीव है तथा पृथिवीके आश्रित भी जीव है एवं जल और अग्नि भी जीव है तथा वायुकायके जीवभी भिन्न भिन्न हैं एवं तृण, वृक्ष, और बीजभी जीव है ।

चारित्र्यमार्गस्य प्राणातिपातविरमणमूलत्वात्तस्य च तत्परिज्ञानपूर्वकत्वादतो जीवस्वरूपनिरूपणार्थमाह-पृथिव्येव पृथिव्याश्रिता वा जीवाः पृथ्वीजीवाः, ते च प्रत्येकशरीरत्वात् 'पृथक्' प्रत्येकं 'सत्त्वा' जन्तवोऽवगन्तव्याः, तथा आपश्च जीवाः, एवमग्निकायाश्च, तथाऽपरे वायुजीवाः, तदेवं चतुर्महाभूतसमाश्रिताः पृथक् सत्त्वाः प्रत्येकशरीरिणोऽवगन्तव्याः, एत एव पृथिव्यतेजोवायुसमाश्रिताः सत्त्वाः प्रत्येकशरीरिणः, वक्ष्यमाणचनस्पतेस्तु साधारणशरीरत्वेनापृथक्त्वमप्यस्तीत्यस्यार्थस्य दर्शनाय पुनः पृथक्सत्त्वग्रहणमिति । चनस्पतिकायस्तु यः सूक्ष्मः स सर्वोऽपि निगोदरूपः साधारणो वादरस्तु साधारणोऽसाधारणश्चेति, तत्र प्रत्येकशरीरिणोऽसाधारणस्य कतिचिद्भेदान्निर्दिदिक्षुराह-तत्र तृणानि-दर्भवीरणादीनि वृक्षाः-चूता-शोकादयः सह बीजैः-शालिगोधूमादिभिर्वर्तन्त इति सबीजकाः, एते सर्वेऽपि चनस्पतिकायाः सत्त्वा अवगन्तव्याः, अनेन च बौद्धादिमतनिरासः कृतोऽवगन्तव्य

इति । एतेषां च पृथिव्यादीनां जीवानां जीवत्वेन प्रसिद्धिं रूपनिरूपणमाचारे प्रथमाध्ययने शास्त्रपरिज्ञाख्ये न्यक्षेण प्रतिपादितमिति नेह प्रतन्यते ॥७॥

से बौद्ध आदि मतोंका खज्जन जानना चाहिये । पृथिवी आदि जीवोंका जीव होना आचाराङ्ग सूत्रके शास्त्रपरिज्ञा नामक प्रथम अध्ययनमें खुलासा करके कहा गया है इसलिये यहां विस्तारकी आवश्यकता नहीं है । ७

अहावरा ऽ पाणा, एवं ऽ आहिया ।

ए ऽ वै ए जीव ऽ ए, णावरे ऽ ऐ विज्जै ॥८॥

छाया-अथाऽपरे त्रसाः प्राणाः, एवं षट्काया आख्याताः ।

एतावान् जीवकायः नापरः कश्चिद्विद्यते ॥

अन्वयार्थ—(अहावरा तसा पाणा) इनसे भिन्न त्रसकायवाले जीव होते हैं । (एव छाया आहिया) इस प्रकार तीर्थङ्करने जीवोंके छः भेद कहे हैं । (एताव ए जीवकाए) इतनाही जीवों का भेद है । (अवरे कोई ण विज्जती) इनसे भिन्न दूसरा कोई जीव नहीं होता है ।

भावार्थ—पूर्वोक्त पाँच और छट्ठा त्रसकायवाले जीव होते हैं । तीर्थङ्करने जीवोंके छः भेद बताये हैं । अतः जीव इतने ही हैं इनसे भिन्न कोई दूसरा जीव नहीं होता है ।

षष्ठजीवनिकायप्रतिपादनायाह—तत्र पृथिव्यग्नेजोवायुवनस्पतय एकेन्द्रियाः सूक्ष्मवाद्दर्पर्याप्तापर्याप्तकमेदेन प्रत्येकं चतुर्विधाः, 'अथ' अनन्तरम् 'अपरे' शब्दे त्रस्यन्तीति त्रसाः—द्वित्रिचतुष्पञ्चेन्द्रियाः कृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादयः, तत्र द्वित्रिचतुरिन्द्रियाः प्रत्येकं पर्याप्तकापर्याप्तकमेदात्पञ्चविधाः, पञ्चेन्द्रियास्तु संशयरीक्षि पर्याप्तकापर्याप्तकमेदाच्चतुर्विधाः । तदेवमनन्तरोक्तया नीत्या चतुर्दशभूतधामात्मकतया षड् जीवनिकाया व्याख्यातास्तीर्थकरगणधरादिभिः, 'एतावान्' एतावन्नेवात्मनः षण् संक्षेपतो 'जीवनिकायो' जीवराशिर्भवति, अण्डजोद्भिज्जसंरवेज्जादेश्चैवात्मनो

टीका—अब शास्त्रकार छट्ठा जीव बतानेके लिये कहते हैं—पृथिवी, जल, तेज, वायु और वनस्पति, एकेन्द्रिय है और सूक्ष्म, वादर, पर्याप्त तथा अपर्याप्त भेदों से, पाँचों प्रकार के हैं । जो त्रास पाते हैं वे त्रास कहे जाते हैं, वे दो, तीन, चार और पाँच इन्द्रियवाले होते हैं, वे क्रमशः कृमि, कीड़ी, भ्रमर और मनुष्य आदि हैं । इनमें दो, तीन, चार और चार इन्द्रियवाले प्रत्येक पर्याप्त और अपर्याप्त भेदसे छः प्रकार के हैं । पर त मनुष्य, कीड़ी, असजी पर्याप्त और अपर्याप्त भेदसे चार प्रकारके हैं । इस प्रकार तीर्थङ्कर पाँचों रूपपर

१ इत्ताव एव प्र० । २ दृश्यमानेषु बहुष्यादर्शेषु नावरे विज्जती आण मनुष्य आदि भूतस्य, प्राइमुद्रिते त्वेष ईदृश, कच्चि नावरे विज्जती कएति पाठः सत्तोऽनन्तरम् । भाष्ये जीविकाया चेन्नामुन्दरः स ।

नापरो जीवराशिर्विद्यते कश्चिदिति ॥८॥ तदेवं षड्जीवनिकायं प्रदर्श्य यत्तत्र विधेयं तद्वर्शयितुमाह—

आदिने कुल चोदह प्रकारके छ जीवनिकायको बनाया है । संक्षेपसे इतनाही जीवराशि है क्योंकि अण्डज, उद्भिज, और संस्वेदज आदिका इन्हींमें अन्तर्भाव हो जाता है इसलिये इनसे भिन्न कोई दूसरी जीवराशि नहीं है । ८

सव्वाहिं अणुजुत्तीहि, मतिमं पडिलेहिया ।

सव्वे अक्कंतदुक्खा य, अतो सव्वे न हिं या ॥९॥

छाया—सर्वाभिरनुयुक्तिभिर्मतिमान् प्रतिलेख्य ।

सर्वेऽकान्तदुःखाश्चातः सर्वान् हिंस्यात् ॥

अन्वयार्थ—(मतिम) बुद्धिमान् पुरुष (सव्वाहिं अणुजुत्तीहि) सब युक्तियों से (पडिलेहिया) इन जीवोंकी सिद्धि करके (सव्वे अक्कंतदुक्खा) सभी को दुःख अप्रिय है यह जाने (अतो सव्वे अहिंस्या) और अत एव किसीकी भी हिंसा न करे ।

भावार्थ—बुद्धिमान् सब युक्तियोंके द्वारा इन जीवोंका जीवपना सिद्ध करके ये सभी दुःखके द्वेषी हैं यह जाने तथा इसी कारण किसीकी भी हिंसा न करे ।

सर्वा याः काश्चनानुरूपाः—पृथिव्यादिजीवनिकायसाधनत्वेनानुकूला युक्तयः—साधनानि, यदिवा असिद्धचिरुद्धानेकान्तिकपरिहारेण पक्षधर्मत्वसपक्षसत्त्वविपक्ष-व्यावृत्तिरूपतया युक्तिसंगता युक्तयः अनुयुक्तयस्ताभिरनुयुक्तिभिः 'मतिमान्' सद्भिर्वेकी पृथिव्यादिजीवनिकायान् 'प्रत्युपेक्ष्य' पर्यालोच्य जीवत्वेन प्रसाध्य तथा सर्वेऽपि प्राणिन 'अकान्तदुःखा' दुःखद्विषः सुखलिप्सवश्च मन्वानो मतिमान्

सर्वानपि प्राणिनो न हिंस्यादिति । युक्तयश्च तत्प्रसाधिकाः संक्षेपेणमा इति-
सात्मिका पृथिवी, तदात्मनां विद्रुमलवणोपलादीनां समानजातीयाङ्कुरसङ्घावाद्,
अशोविकाराङ्कुरवत् । तथा सचेतनमम्भः, 'भूमिखननादविकृतस्वभावसंभवाद्,
दर्दुरवत् । तथा सात्मकं तेजः, तद्योग्याहारवृद्ध्या वृद्धशुपलब्धेः, बालकवत् ।
तथा सात्मको वायुः, अपराप्रेरितनियततिरश्चीनगतिमत्त्वात्, गोवत् । तथा सचेतना
वनस्पतयः, जन्मजरामरणरोगादीनां समुदितानां सङ्घावात्, स्त्रीवत्, तथा क्ष-
तसंरोहणाहारोपादानदोहदसङ्घावस्पर्शसंकोचसायाह्रस्वापप्रबोधाश्रयोपस्पर्णादिभ्यो
हेतुभ्यो वनस्पतेश्चैतन्यसिद्धिः । इन्द्रियादीनां तु पुनः कृम्यादीनां स्पष्टमेव चैतन्यं,
तद्वेदनाश्रौपक्रमिकाः स्वाभाविकाश्च समुपलभ्य मनोवाक्कायैः कृतकारितानुमतिभिश्च
नवकेन भेदेन तत्पीडाकारिण उपमर्दान्निवर्तितव्यमिति ॥९॥

है क्योंकि अनुकूल आहार मिलनेपर वह बढ़ती है जैसे बालक आहार मिलनेपर बढ़ता है ।
एवं वायु चेतन है क्योंकि वह गायकी तरह किसीकी प्रेरणाके बिनाही नियमसे तिरछा दौडता
है । तथा वनस्पति सचेतन है क्योंकि स्त्रीके समान जन्म, जरा, मरण और रोग आदि सभी
उसमें देखे जाते हैं तथा कोई वनस्पति काटकर बोनसे भी उगती है एवं वह हम लोगोंके
समान आहार खाती है तथा उसको दोहद भी होता है एवं कोई वनस्पति स्पर्श करनेपर
संकुचित होती है तथा वह रातमें सोती है और दिनमें जागती है तथा आश्रय पाकर बढ़ती
है । इन हेतुओंसे वनस्पतिका जीव होना सिद्ध होता है । तथा दो इन्द्रियवाले कृमि आदि
का चैतन्य तो साफ नजर आता है । इन प्राणियोंमें होनेवाली स्वाभाविक और औपक्रमिक
वेदनाको जानकर बुद्धिमान् पुरुष मन वचन और कायसे तथा करने कराने और अनुमति
देनेरूप नव भेदोंसे इनकी पीडासे निवृत्त हो जाय । ९

एयं खु प्राणिणो सारं, जं न हिंसति कंचण ।

अहिं । मयं चेव, एतावन्तं विजाणिया ॥१०॥

छाया-एवं खलु ज्ञानिनः सारं यन्न हिंस्ति कश्चन ।

अहिंसा समय श्रैव, एतावन्तं विजानीयात् ॥

अन्वयार्थ-(प्राणिणो एव खु सार) ज्ञानी पुरुष का यही उत्तम ज्ञान है (यन्न कंचण हिंसि)
जो वह किसी जीवकी हिंसा नहीं करता है (अहिंसा समय चेव एतावन्तं विजाणीया) अहिंसा के
समर्थक शास्त्र का भी इतनाही सिद्धान्त जानना चाहिये ।

भावार्थ-ज्ञानी पुरुषका यही उत्तम ज्ञान है कि वे किसी जीवकी हिंसा नहीं करेंगे
अहिंसाका सिद्धान्त भी इतनाही जानना चाहिये ।

एतदेव समर्थयन्नाह-खुशब्दो वाक्यालङ्कारेऽवधारणे वा, 'एतदेव' अनन्तरोक्तं प्राणातिपातनिवर्तनं 'ज्ञानिनो' जीवस्वरूपतद्वधकर्मबन्धवेदिनः 'सारं' परमार्थतः प्रधानं, पुनरप्यादरख्यापनार्थमेतदेवाह-यत्कञ्चन प्राणिनमनिष्टदुःखं सुखैषिणं न हिनस्ति, प्रभूतवेदिनोऽपि ज्ञानिन एतदेव सारतरं ज्ञानं यत्प्राणातिपातनिवर्तनमिति, ज्ञानमपि तदेव परमार्थतो यत्परपीडातो निवर्तनं, तथा चोक्तम्-“किं 'ताए पढियाए ? पयकोडीए पलालभूयाए । जत्थित्थियं ण णायं परस्स पीडा न कायव्वा ॥१॥” तदेवमहिंसाप्रधानः समय-आगमः संकेतो वोपदेशरूपस्तमेवंभूतमहिंसासमयमेता वन्तमेव विज्ञाय किमन्येन बहुना परिज्ञानेन ?, एतावतैव परिज्ञानेन मुमुक्षोर्विद्वत्कार्यपरिसमाप्तेरतो न हिंस्यात्कञ्चनेति ॥१०॥

टीकार्थ-इसी अहिंसाका ही समर्थन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं-‘खु’ शब्द वाक्यकी गोभा अथवा अवधारण अर्थ में आया है । पूर्वोक्त जीवहिंसासे बैचनाही, जीवका स्वरूप और उसके वधसे होनेवाले कर्मबन्धको जाननेवाले ज्ञानीका प्रधान कर्तव्य है । फिर अहिंसामें आदर मूचित करनेके लिये यही बात कहते हैं जो दुःखको बुरा मानते हुए सुखकी इच्छा करते हैं ऐसे प्राणियोंको न मारना ही बड़े ज्ञानीके ज्ञानका सार है । जीवहिंसासे निवृत्त रहना ही ज्ञानीके ज्ञानका सार है । दूसरे जीवको पीडा देनेसे निवृत्त रहना ही सच्चा ज्ञान है, अतएव कहा है-(किंताए) अर्थात् उस पढ़नेसे क्या ? । तथा पलालके समान करोडो पदोंके पढ़नेसे क्या प्रयोजन है जिनसे यह भी ज्ञान नहीं होता है कि दूसरेको पीडा न देने की चाहिये । यही अहिंसाप्रधान शास्त्रका उपदेश है, इतना ही ज्ञान पर्याप्त है, दूसरे बहुत जानोंका क्या प्रयोजन है ? क्योंकि मोक्ष जानेवाले पुरुषके दृष्ट अर्थकी प्राप्ति इतनेसे ही हो जाती है अतः किसी जिवकी हिंसा न करनी चाहिये । १०

उडूं अहे य तिरियं, जे केइ तसथावरा ।

सवत्थ विरति कुज्जा, संति निव्वाण ाहियं ॥११॥

आया-ऊर्ध्व मध स्तिर्ग्यक, ये केचित् त्रमस्थानगाः ।

साम्प्रतं क्षेत्रप्राणातिपातमधिकृत्याह-ऊर्ध्वमधस्तिर्यक् च ये केचन त्रसाः-
तेजोवायुद्वोन्द्रियादयः तथा स्थावराः-पृथिव्यादयः, किं बहुनोक्तेन ? 'सर्वत्र' प्राणिनि
त्रसस्थावरसूक्ष्मबादरमेदभिन्ने 'विरति' प्राणातिपातनिवृत्ति 'विजानीयात्' कुर्यात्,
परमार्थत एवमेवासौ ज्ञाता भवति यदि सम्यक् क्रियत इति, एषैव च प्राणाति-
पातनिवृत्तिः परेपामात्मनश्च शान्तिहेतुत्वाच्छान्तिर्वर्तते, यतो विरतिमतो नान्ये
केचन विभ्यति, नाप्यसौ भवान्तरेऽपि कुतश्चिद्विभेति, अपिच-निर्वाणप्रधानैक-
कारणत्वान्निर्वाणमपि प्राणातिपातनिवृत्तिरेव, यदिवा शान्ति-उपशान्तता निवृत्तिः-
निर्वाणं विरतिमांश्चार्तरौद्रध्यानाभावादुपशान्तिरूपो निवृत्तिभूतश्च भवति ॥११॥

टीकार्थ-अब शास्त्रकार क्षेत्र प्राणातिपातके विषयने कहते हैं-ऊपर नीचे और तिरछा
जो कोई अग्नि, वायु और द्वोन्द्रिय आदि त्रस प्राणी रहने हैं तथा पृथिवी आदि जो स्थावर
प्राणी हैं, बहुत कहनेसे क्या प्रयोजन है ? उन त्रस स्थावर सूक्ष्म और बादर सभी प्राणियों
की हिंसासे निवृत्त रहना चाहिये । जो पुरुष ऐसा करता है वस्तुतः वही ज्ञानी है । जीव-
हिंसासे निवृत्त रहना ही अपनी और दूसरेकी शान्तिका कारण होनेके कारण शान्ति है । जो
पुरुष जीवहिंसा नहीं करता है उससे कोई प्राणी डरते नहीं है और वहभी जन्मान्तरमेंभी
किसीसे नहीं डरता है । तथा मोक्षका प्रधान कारण होनेसे जीवहिंसासे निवृत्त रहना ही मोक्ष
है । अथवा क्रोध न करना शान्ति है और सुखको निर्वाण कहते हैं अतः जो पुरुष जीव-
हिंसासे निवृत्त है वह आर्त तथा रौद्र ध्यानके अभावसे शान्तिरूप और सुखरूप है । ११

पभू दोसे निराकिच्चा, ण विरुज्जेज्ज केणई ।

णसा वयसा चैव, कायसा चैव अंतसो ॥१२॥

छाया-प्रभुर्दोषं निराकृत्य, न विरुध्येत केनचित् ।

मनसा वचसा चैव, कायेन चैवान्तशः ॥

अन्वयार्थ-(पभू दोसे निराकिच्चा) जितेन्द्रिय पुरुष दोषोको हटाकर (केणइ णसा वयसा
कायसा अंतसो ण विरुज्जेज्ज) किसी से मन वचन और काय के द्वारा विरोध न करे ।

भावार्थ-जितेन्द्रिय पुरुष दोषोको हटाकर मन वचन और कायस जोड़न पार्यन्त निरीक्षे
साथ विरोध न करे ।

किञ्चान्यत्-इन्द्रियाणां प्रभवतीति प्रभुर्वश्येन्द्रिय इत्यर्थः, यदिवा संगमाभावात्
जितेन्द्रियमभिभूय मोक्षमार्गे पालयितव्ये प्रभुः-समर्थः, स एवंश्रुतः प्रभुः हुप-

टीका-जिसने इन्द्रियोंका विजय किया है उसे 'प्रभु' कहते हैं अथवा संगमाभावात्
वाला कमोको जीतकर जो मोक्षमार्गको पालन करनेमें समर्थ है उसे प्रभु कहते हैं । वह पुरुष,

यन्तीति दीपा-मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगास्तान् 'निराकृत्य' अपनीय केनापि प्राणिना सार्ध 'न विरुध्येत' न केनचित्सह विरोध कुर्यात्, त्रिविधेनापि योगेनेति मनसा वाचा कायेन चैवान्तशो-यावज्जीवं, परापकारक्रियया न विरोधं कुर्यादिति ॥१२॥ उत्तरगुणानधिकृत्याह—

मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, और योगरूप दोषोको दूर कर किसी प्राणीके साथ विरोध न करे। वह तीनो योगोंसे तथा मन वचन और शरीरसे जीवनभर दूसरेका अपकार करके किसीके साथ विरोध न करे। १२ अब शास्त्रकार उत्तर गुणोंके विषयमें कहते हैं—

संवुडे से महापन्ने, धीरे दत्तेसणं चरे ।

एसणा मिए णिच्चं, वज्जयंते अणे णं ॥१३॥

छाया-संवृतः स महाप्राज्ञो धीरो दत्तैपणाश्चरेत् ।

एपणा समितो नित्यं वर्जयन्तोऽनेपणाम् ॥

अन्वयार्थ—(से संवुडे महापन्ने धीरे) वह साधु बड़ा बुद्धिमान् और धीर है (दत्तेसण चरे) जो दिया हुआ एपणीय आहार आदि लेता है। (णिच्च एमणासमिए) तथा जो सदा एपणा नमिति से युक्त रहता हुआ (अनेसण वज्जयते) अनेपणीय आहारको वर्जित करता है।

भावार्थ—वह साधु बड़ा बुद्धिमान् और धीर है जो सदा दूसरेका दिया हुआ एपणीय ही आहार आदि ग्रहण करता है तथा जो एपणा समितिसे युक्त रहकर अनेपणीय आहारको वर्जित करता है।

आश्रवणाराणां रोधेनेन्द्रियनिरोधेन च संवृतः स भिक्षुर्महती प्रजा यस्यासौ महाप्राज्ञो-विपुलबुद्धिरित्यर्थः, तदनेन जीवाजीवादिपदार्थाभिज्ञतावेदिता भवति, 'धीर' अश्रोभ्यः क्षुत्पिपासादिपरीषहैर्न क्षोभ्यते, तडेव दर्शयति-आहारोपविशय्यादिके स्वस्वामिना तत्संदिष्टेन वा दत्तं सत्येपणा चरति एपणीय गृह्णातीत्यर्थः, एपणाया एपणाया वा गवेपणग्रहणश्रासत्पाया त्रिविधायामपि सम्यगितः समितः;

स साधुर्नित्यभेषणासामतः सन्ननेपणां 'वर्जयन्' परित्यजन्संयममनुपालयेत्, उप-
लक्षणार्थत्वादस्य शेषाभिरपीर्यासमित्यादिभिः समितो द्रष्टव्य इति ॥१३॥

समितियो से युक्त रहता हुआ साधु संयमको पालन करे यह अर्थ भी जानना चाहिये । १३

भूयाइं च मारंभ, तमुद्दिस्सा य जं कडं ।

ारिसं ण गिण्हेज्जा, अन्नपाणं सुसंजए ॥१४॥

छाया-भूतानि च समारभ्य, तमुद्दिश्य च यत्कृतम् ।

तादृशन्तु न गृह्णीयादन्नपानं सुसंयतः ॥

अन्वयार्थ-(भूयाइ च समारब्ध) जो आहार भूतों का आरम्भ करके बनाया गया है (तमुद्दि-
स्सा य ज कड) तथा जो साधु दान देनेके लिये किया गया है (तारिसं तु अन्नपान) वैसे अन्न
पानको (सुसंजए) उत्तम साधु (न गिहेज्जा) न ग्रहण करे ।

भावार्थ-जो आहार भूतोंको पीडा देकर तथा साधुओंको देनेके लिये किया गया है उसे
उत्तम साधु ग्रहण न करे ।

अनेपणीयपरिहारमधिकृत्याह-अभूयन् भवन्ति भविष्यन्ति च प्राणिनस्तानि
भूतानि प्राणिनः 'समारभ्य' संरम्भसमारम्भागमैरुपताप्य तं साधुम् 'उद्दिश्य'
साध्वर्थं यत्कृतं तदुपकल्पितमाहारोपकरणादिकं 'तादृशम्' आध्यात्मिकदोषदुष्टं 'सुसं-
यतः' सुतपस्वी तदन्नं पानकं वा न भुञ्जीत, तुशब्दस्यैवकारण्यत्वादेवाभ्यवहरेद्,
एवं तेन मार्गेऽनुपालितो भवति ॥१४॥

टीकार्थ-अब शास्त्रकार अनेपणीय वस्तुका त्यागके विषयमे कहते हैं-जो पहले थे,
तथा वर्तमानमे रहते हैं और भविष्यमेंभी रहेंगे उन्हें मृत कहते हैं वे प्राणी हैं उन
प्राणियोंको संरम्भ, समारम्भ और आरम्भ के द्वारा पीडा देकर तथा साधुओं को दान
देनेके लिये जो आहार और उपकरण आदि बनाया गया है वह आध्यात्मिक रूप दोषसे
दूषित है अतः ऐसे अन्न या पानको उत्तम तपस्वी साधु न खावे । तु शब्द एवकारार्थक है
इसलिये ऐसे आहारको साधु कदापि न खावे यह अर्थ है । ऐसा करनेसे ही उस साधुके द्वारा
मोक्षमार्गका पालन होता है । १४

पूर्डकम्मं न सेविज्जा, ए धम्मं वुसीमओ ।

जं किंचि अभिकंखेज्जा, सव्वसो तं न कप्पए ॥१५॥

छाया-पूतिकर्म न सेवेत, एस धर्मः संयमवतः ।

यत्किञ्चिदधिकाङ्क्षेत, सर्वशस्तन्न कल्पते ॥

अन्वयार्थ—(पूर्वकम् न सेवेजा) जो आहार आधाकर्मी आहार के एक कण से भी युक्त है उसे साधु न सेवे । (बुसीमओ एस धम्मे) शुद्ध संयम पालनेवाले साधु का यही धर्म है (ज किंचि अभिक्खेजा) शुद्ध आहारमें भी यदि अशुद्धिकी शङ्का हो जाय तो (सव्वसो त न कप्पए) वह भी साधु की ग्रहण करने योग्य नहीं है ।

भावार्थ—आधाकर्मी आहारके एक कणसेभी मिला हुआ आहार साधु न लेवे । शुद्ध संयम पालने वाले साधुका यही धर्म है । तथा शुद्ध आहार में यदि अशुद्धिकी शङ्का हो जाय तो उसेभी साधु ग्रहण न करे ।

किञ्च—आधाकर्माद्यविशुद्धकोट्यवयवेनापि संपृक्तं पूतिकर्म, तदेवंभूतमाहारादिकं 'न सेवेत' नोपभुञ्जीत, एषः—अनन्तरोक्तो धर्मः 'कल्पः : 'बुसीमओ' त्ति सम्यक्संयमवतोऽयमेवानुष्ठानकल्पो यदुताशुद्धमाहारादिकं परिहरतीति, किञ्च—यदप्यशुद्धत्वेनाभिकाङ्क्षेत्—शुद्धमप्यशुद्धत्वेनाभिशाङ्केत् किञ्चिदप्याहारादिकं तत् 'सर्वशः' सर्वप्रकारमप्याहारोपकरणपूतिकर्म भोक्तुं न कल्पत इति ॥१५॥

टीकार्थ—जो आहार, आधाकर्मी आदि अविशुद्धि कोटिके आहारके एक कणसेभी मिला हुआ है उसे पूतिकर्म कहते हैं ऐसे आहार आदिको साधु उपभोग न करे, शुद्ध संयम पालने वाले साधुका यही स्वभाव धर्म अथवा रीति है कि—वे अशुद्ध आहार आदि नहीं लेते हैं । जो आहार शुद्ध होकरभी अशुद्धिकी शङ्कासे युक्त है वहभी साधुके ग्रहण करने योग्य नहीं है । १५

हणंतं णाणुजाणेजा, आयगुत्ते जिइंदिए ।

ठाणाइं संति सइढीणं, गामेसु नगरेसु वा ॥१६॥

छाया—घ्नन्तं नानुजानीयादात्मगुप्तो जितेन्द्रियः ।

स्थानानि सन्ति श्रद्धावतां ग्रामेषु नगरेषु वा ॥

अन्वयार्थ—(सइढीणं गामेसु नगरेषु) धर्ममें श्रद्धा रखनेवाले श्रावकों के ग्रामों या नगरोंमें (ठाणानि सन्ति) साधुओं का निवास होता है । (आयगुत्ते जिइंदिए) अत आत्मगुप्त जितेन्द्रिय साधु (हणन्तं णाणुजाणेजा) जीवहिंसा करनेवाले को अनुमति न देवे ।

भावार्थ—श्रावकोंके ग्रामों या नगरोंमें साधुओंको रहनेके लिये स्थान प्राप्त होता है अतः वहाँ यदि कोई धर्मवृत्तिसे जीवहिंसामय कार्य करे तो आमाको पापसे दूर रखनेवाला जितेन्द्रिय साधु उसकी अनुमति न देवे ।

किञ्चान्यत—धर्मश्रद्धावता ग्रामेषु नगरेषु वा स्पष्टकर्वटादिषु वा 'स्थानानि' आश्रय 'सन्ति' विघ्नन्ते, तत्र तन्स्थानाश्रित कश्चिद्धर्मोपदेष्टेन किल धर्मश्रद्धा-

लुतया प्राण्युपमर्दकारिणीं धर्मबुद्ध्या कूपतडागखननप्रपासत्रादिकां क्रियां कुर्यात्
तेन च तथाभूतक्रियायाः कर्त्रा किमत्र धर्मोऽस्ति नास्तीत्येवं पृष्ठोऽपृष्ठो वा तदुप-
रोधाद्भयाद्वा तं प्राणिनो घ्नन्तं नानुजानीयात्, किंभूतः सन् ?—‘आत्मना’ मनोवा-
क्कायरूपेण गुप्त आत्मगुप्तः तथा ‘जितेन्द्रियो’ वश्येन्द्रियः द्यानुष्ठानं नानुमन्येत
॥१६॥ द्यानुष्ठानानुमतिं परिहर्तुकाम आह—

धर्मोपदेश सुनकर जीवोंका घात करनेवाली क्रिया अर्थात् कूप खोदाना, पानीशाला बनाना
या अन्नक्षेत्र करना आदि क्रियायें करना चाहता हो, और वह साधुके पास आकर पूछे कि इस
कार्य्यमे धर्म है या नहीं है ? अथवा न पूछे तो साधु उसके शर्मसे अथवा भयसे प्राणियोकी
हिंसा करते हुए उस पुरुषको अनुज्ञा न देवे । (प्रश्न) कैसा होकर ? (उत्तर) मन वचन और
कायसे गुप्त होकर तथा इन्द्रियोको वश कर साधु सावध अनुष्ठानका अनुमोदन न करे । १६
सावध अनुष्ठानके अनुमोदनका त्याग करनेके लिये शातकार कहते हैं—

हा गिरं समारब्ध, अत्थि ण्णंति णो वए ।

हवा णत्थि पुण्णंति, एवमेयं महब्भयं ॥१७॥

छाया—तथा गिरं समारब्ध, अस्ति पुण्यमिति नो वदेत् ।

अथवा नास्ति पुण्य मित्येवमेतद् महाभयम् ॥

अन्वयार्थ—(तहा गिर समारब्ध) उस प्रकारकी वाणी सुनकर (अत्थि पुण्णंति णो वए) पुण्य
है यह न कहे (अथवा णत्थि पुण्णंति एव मेय महब्भय) अथवा पुण्य नहीं है यह कहना भी महान्
भयदायक है ।

भावार्थ—यदि कोई कूप आदि खोदाना चाहता हुआ साधुसे पूछे कि “मेरे इस कार्य्यमें
पुण्य है या नहीं है ?” तो इस वाणीको सुनकर साधु, पुण्य है यह न कहे तथा पुण्य नहीं
है यह कहनाभी महान् भयका कारण है इसलिये यह भी न कहे ।

केनचिद्राजादिना कूपखननसत्रदानादिप्रवृत्तेन पृष्ठः साधुः—किमस्मदनुष्ठाने
अस्ति पुण्यमाहोस्विन्नास्तीति ?, एवंभूतां गिरं ‘समारब्ध’ निगम्याश्रित्य अस्मि
पुण्यं नास्ति वेत्येवमुभयथापि महाभयमिति मत्वा दोषहेतुत्वेन नानुमन्येन ॥१७॥

टीकार्थ—कूप खोदाना या अन्नसत्र बनाना आदि कार्य्यमे प्रवृत्त कोई राजा आदि साधु
से यदि पूछे कि मेरे इस कार्य्यमे पुण्य है या नहीं है तो साधु उसकी वाणी सुनकर ‘पुण्य
है या नहीं है’ इन दोनों उत्तरोमे दोष देखकर तथा दोनोंमें महान् भय जानकर क्रियाका भी
अनुमोदन न करे । १७

दाणद्वया य जे पाणा, हम्मंति थावरा ।

तेसि सारक् णट्ठाए, तम्हा अत्थित्ति णो वए ॥१८॥

छाया-दानार्थश्च ये प्राणाः हन्यन्ते त्रसस्थावराः ।

तेषां संरक्षणार्थाय तस्मादस्तीति नो वदेत् ॥

अन्वयार्थ—(दाणद्वया) अन्नदान या जलदान देनेके लिये (जे तसथावरा पाणा हम्मंति) जो त्रस और स्थावर प्राणी मारे जाते हैं (तेसि सारक्खणट्ठाए) उनकी रक्षा करने के लिये (अत्थित्ति णो वए) पुण्य होता है यह नहीं कहे ।

भावार्थ—अन्नदान और जलदान देनेके लिये जो त्रस और स्थावर प्राणी मारे जाते हैं उनकी रक्षाके लिये साधु “पुण्य होता है” यह न कहे ।

किमर्थं नानुमन्येत इत्याह—अन्नपानदानार्थमाहारमुदकं च पचनपाचनादिकया क्रियया कूपखननादिकया चोपकल्पयेत्, तत्र यस्माद् ‘हन्यन्ते’ व्यापाद्यन्ते त्रसाः स्थावराश्च जन्तवः तस्मात्तेषां ‘रक्षणार्थं’ रक्षानिमित्तं साधुरात्मगुप्तो जितेन्द्रियोऽत्र भवदीयानुष्ठाने पुण्यमित्येवं नो वदेदिति ॥१८॥

टीका—कूप खादना अन्नगाला या जलगाला बनाना आदि कार्योंका साधु अनुमोदन क्या नहा कर ? इसका समाधान देनेके लिये शास्त्रकार कहते हैं—अन्नदान देनेके लिये पचन पाचन आदि क्रियाके द्वारा आहार बनाया जाता है और जलदान देनेके लिये कूप आदि खोदना पड़ता है इन कार्योंमें त्रस और स्थावर प्राणियोंका नाश होता है अतः इनकी रक्षा के लिये आत्मगुप्त जितेन्द्रिय साधु “तुम्हारे अनुष्ठानमें पुण्य है” यह न कहे । १८

जेसिं तं उवक्कप्पंति, अन्नपाणं तहाविहं ।

तेसिं लाभंतरायंति, तम्हा णत्थित्ति णो वए ॥१९॥

छाया—येषान्तदुपकल्पयन्त्यन्नपानं तथाविधम् ।

तेषां लाभान्तराय इति, तस्मान्नास्तीति नो वदेत् ॥

यद्येवं नास्ति पुण्यमिति ब्रूयात्, तदेतदपि न ब्रूयादित्याह—‘येषां’ जन्तूनां कृते ‘तद्’ अन्नपानादिकं किल धर्मबुद्ध्या ‘उपकल्पयन्ति’ तथाविधं प्राण्युपमर्द-
दोषदुष्टं निष्पादयन्ति, तन्निषेधे च यस्मात् ‘तेषाम्’ आहारपानार्थिनां तत् ‘लामा-
न्तरायो’ विघ्नो भवेत्, तदभावेन तु ते पीडयेरन्, तस्मात्कूपखननसत्रादिके कर्मणि
नास्ति पुण्यमित्येतदपि नो वदेदिति ॥१९॥

टीकार्थ—अन्नदानके लिये पचन पाचन आदि क्रिया करनेमे तथा जलदानके लिये
कूप खोदने आदि कार्यमे बहुत जीव मरते हैं अतः इस कार्यमे पुण्य नहीं होता है यह साधु
क्यों नहीं कह देता है ? कहते हैं कि साधु यहभी न कहे क्योंकि जिन प्राणियोंको दान
देनेके लिये जीवोका नाशरूप दोषसे दूषित वह अन्न और जल धर्म समझकर बनाया जाता
है उस अन्न जलमे पुण्य नहीं है ऐसा कहनेपर उस अन्न और जलकी इच्छा करनेवाले प्राणियों
के लाममे अन्तर्गम्य होगा और वे विचारे उस अन्न और जलके अभावसे पीडा पावेंगे इसलिये
कूप खोदना तथा अन्नशाला बनाना आदि कार्यमे पुण्य नहीं होता है यहभी साधु न कहे । १९

जे य दाणं पसंसन्ति, वहमिच्छन्ति पाणिणं ।

जे य णं पडिसेहन्ति, वित्तिच्छेयं करन्ति ते ॥२०॥

छाया—ये च दानं प्रशंसन्ति वधमिच्छन्ति पाणिनाम् ।

ये च तं प्रतिषेधन्ति, वृत्तिच्छेदं कुर्वन्ति ते ॥

अन्वयार्थ—(ये य दाणं पससन्ति) जो दानकी प्रशंसा करते हैं (वह मिच्छन्ति पाणिणं) वे
प्राणियों के वधकी इच्छा करते हैं । (जेयण पडिसेहन्ति) और जो दानका निषेध करते हैं (ते
वित्तिच्छेयं करन्ति) वे जीविका का छेदन करते हैं ।

भावार्थ—जो दानकी प्रशंसा करते हैं वे प्राणियोंके वधकी इच्छा करते हैं और जो दानका
निषेध करते हैं वे प्राणियोंकी वृत्तिका छेदन करते हैं ।

एतमेवार्थं पुनरपि समासनः स्पष्टतरं विभणिपुराह—ये केचन प्रपासत्रादिकं
दानं वहूनां जन्तूनामुपकारीतिकृत्वा ‘प्रशंसन्ति’ न्यायन्ते ‘ते’ परमार्थानभिज्ञाः
प्रभूततरप्राणिनां तत्प्रशंसाद्वारेण ‘वधं’ प्राणातिपातमिच्छन्ति, तद्दानस्य प्राणा-
तिपातमन्तरेणानुपपत्तेः, येऽपि च किल सूक्ष्मधियो वयमित्येवं मन्यमाना आगम-

टीकार्थ—इसी बातको संक्षेपसे स्पष्ट बतानेके लिये शास्त्रकार कहते हैं—जलशाला बनाना
अथवा अन्नशाला खोलना आदि दानोको बहुत जीवोका उपकारक मानकर जो इनकी प्रशंसा
करते हैं वे सच्ची बात नही जानते हैं, वे उक्त दानोंकी प्रशंसाके द्वारा बहुत प्राणियोंका घात
कराना चाहते हैं क्योंकि प्राणियोंके घातके बिना जलदान या अन्नदान नहीं हो सकता है ।

सद्भावानभिज्ञाः 'प्रतिषेधन्ति' निषेधयन्ति तेऽप्यगीतार्था प्राणिनां 'वृत्तिच्छेदं' वर्तनोपायविघ्नं कुर्वन्तीति ॥२०॥ तदेवं राज्ञा अन्येन वैश्वरेण कूपतडागयागसत्र-दानाद्युद्यतेन पुण्यसद्भाव पृष्ठैर्मुमुक्षुभिर्यद्विधेयं तदर्शयितुमाह—

तथा जो अपने को सूक्ष्म बुद्धिवाला मानता हुआ आगमके रहस्यका अज्ञाता पुरुष उक्त दानों का निषेध करता है वहभी गीतार्थ नहीं है क्योंकि वह प्राणियों की जीविका का विनाश करता है । २०

इसप्रकार राजा महाराजा आदि तथा दूसरा कोई धनवान् पुरुष, कूप खोदना, तालाव खोदना यज्ञ करना अथ दान देना आदि कर्म करनेके लिये उद्यत होकर साधुसे इन कर्मोंमें पुण्यका अस्तित्व पृष्ठे तो मोक्षार्थी मुनिको जो करना चाहिये वह शालकार बतलाते हैं—

दुहओवि ते ण भासंति, अत्थि वा नत्थि वा पुणो ।

आयं रयस्स हेच्चा णं, निवाणं पाउणंति ते ॥२१॥

छाया-द्विधाऽपि ते न भापन्ते, अस्ति वा नास्ति वा पुनः ।

आयं रजसो हित्वा, निर्वाणं प्राप्नुवन्ति ते ॥

विषये मुमुक्षुणामधिकार एव नास्त्येति, उक्तं च—‘सत्यं वप्रेषु शीतं शशिकरधवलं
वारि पीत्वा प्रकामं, व्युच्छिन्नाशेषतृष्णाः प्रमुदितमनसः प्राणिसार्था भवन्ति ।
शोषं नीते जलौघे दिनकरकिरणैरान्त्यनन्ता विनाशं, तेनोदासीनभावं व्रजति
मुनिगणः कूपवप्रादिकार्ये ॥१॥’ तदेवमुभयथापि भाषिते ‘रजसः’ कर्मण ‘आयो’
लाभो भवतीत्यतस्तमायं रजसो मौनेनानवद्यभाषणेन वा ‘हित्वा’ त्यक्त्वा ‘ते’
वद्यभाषिणो ‘निर्वाणं’ मोक्षं प्राप्नुवन्तीति ॥२१॥

आहार लेते हैं अतः ऐसे विषयमे मोक्षार्थी पुरुषोका अधिकार नहीं है” । अतएव कहा है
कि (सत्यं) अर्थात् जलाशयोमे ठढा और चन्द्रकिरणके समान सफेद जलको पीकर प्राणिवर्ग
तृष्णारहित और प्रसन्नचित्त हो जाते हैं यह सत्य है तथापि सूर्यके किरणोंद्वारा जलाशयका
जल सूख जानेपर अनन्तप्राणी नाशको प्राप्त होते हैं इसलिये मुनि महात्मा, कूप खोदने और
तालाव बनाने आदि दानोंमे पुण्य या पाप दोनोंही बातोंके कहनेसे कर्मका बन्ध होना जानकर
इस विषयमे मौन रहकर तथा निरवद्य भाषणके द्वारा कर्मके आयको त्याग कर मोक्षको प्राप्त
करते हैं । २१

निर्वाणं परमं बुद्ध्या, णक्खत्ताण व चंदिमा ।

हा दा जए दंते, निर्वाणं संधए मुणी ॥२२॥

छाया—निर्वाणं परमं बुद्ध्याः नक्षत्राणामिव चन्द्रमाः ।

तस्मात् सदा यतो दान्तः निर्वाणं साधयेन्मुनिः ॥

अन्वयार्थ—(नक्खत्ताण चदिमाव) जैसे नक्षत्रों में चन्द्रमा प्रधान है इसी तरह (निर्वाण परम
बुद्ध्या) निर्वाणको सबसे उत्तम माननेवाले पुरुष सबसे भेष्ट है । (मुणी सदा जए दंते निर्व्वाण संधए)
इस लिये मुनि, सदा प्रयत्नशील और जितेन्द्रिय होकर मोक्षका साधन करे ।

भावार्थ—जैसे चन्द्रमा सब नक्षत्रों में प्रधान है इसीतरह मोक्षको सबसे उत्तम जाननेवाला
पुरुष सबसे प्रधान है अतः मुनि सदा प्रयत्नशील और जितेन्द्रिय होकर मोक्षका साधन करे ।

अपिच—निर्वृतिनिर्वाणं तत्परमं—प्रधानं येषां परलोकाधिनां बुद्धानां ते तथा
तानेव बुद्धान् निर्वाणवादित्वेन प्रधानानिरेतपृष्टान्तेन दर्शयति—यथा ‘नक्षत्राणाम्’
अश्विन्यादीनां सौम्यत्वप्रमाणप्रकाशकारणैरभिकचन्द्रमाः, परं परलोकाधिनां बुद्धानां
मध्ये ये स्वर्गचक्रवर्तिसंपन्निदानपरित्यागोपाशोषकार्यशयरूपं निर्वाणमेवाभिसंधाय

टीकार्थ—सच्चे सुखको निर्वाण कहते हैं, उसको सगरो पमान माननेवाले परलोकाधी
तत्त्वज्ञ पुरुष, निर्वाणवादी होनेके कारण सगरो पमान हैं, यह शास्त्रकार दृष्टान्तके द्वारा बताते
हैं—जैसे अश्विनी आदि नक्षत्रोंमे सुन्दरता, पमान, और प्रकाश रूप गुणोंके द्वारा चन्द्रमा

प्रवृत्तास्त एव प्रधाना नापर इति, यदिवा यथा नक्षत्राणां चन्द्रमाः प्रधानभाव-
मनुभवति ण्व लोकस्य निर्वाणं परमं प्रधानमित्येवं 'बुद्धा' अवगततत्त्वाः प्रति-
पादयन्तीति, यस्माच्च निर्वाणं प्रधानं तस्मात्कारणात् 'सदा' सर्वकाल 'यतः' प्रयतः
प्रयत्नवा (ग्रं० ६०००) न इन्द्रियोऽइन्द्रियदमनेन दान्तो 'मुनि' साधुः 'निर्वाणम-
भिसंघयेत्' निर्वाणार्थं सर्वाः क्रियाः कुर्यादित्यर्थः ॥२२॥

प्रधान है इसी तरह परलोकार्थी तत्त्वज्ञ पुरुषोंमें जो पुरुष स्वर्ग, चक्रवर्ती और सम्पत्ति मिलने
की इच्छा को त्यागकर समस्त क्रमोंके क्षयरूप मोक्षमें प्रवृत्त है वेही प्रधान है दूसरे नहीं।
अथवा जैसे नक्षत्रोंमें चन्द्रमा प्रधान है इसीतरह मोक्ष सबसे श्रेष्ठ है यह तत्त्वज्ञ पुरुष कहते
हैं। मोक्ष सबसे श्रेष्ठ है इसलिये साधु सदा प्रयत्नशील और इन्द्रिय तथा मनको वश करके
मोक्षके लिये सब क्रियाये करे। २२

बुद्धिमाणाण पाणाणं, किञ्चिन्ताण स म्मुणा ।

आधाति साहु तं दीवं, पतिट्टेसा पवुच्चई ॥२३॥

छाया-उद्यमानानां प्राणानां, कृत्यमानानां स्वकर्मणा ।

आख्याति साधु तद द्वीपं, प्रतिप्रैषा प्रोच्यते ॥

रतिश्रान्तस्य विश्रामहेतुं द्वीपं कश्चित्साधुर्वत्सलतया समाख्याति, एवं तं तथाभूतं 'द्वीपं' सम्यग्दर्शनादिकं संसारभ्रमणविश्रामहेतुं परतीर्थिकैरनाख्यातपूर्वमाख्याति, एवं च कृत्वा प्रतिष्ठानं प्रतिष्ठा-संसारभ्रमणविरतिलक्षणैषा सम्यग्दर्शनाद्यवाप्ति-साध्या मोक्षप्राप्तिः प्रकर्षेण तत्त्वज्ञैः 'उच्यते' प्रोच्यत इति ॥२३॥

विश्राम देनेके लिये कोई दयालु साधु द्वीपका उपदेश करता है इसीतरह संसारमे भ्रमणकरने से थके हुए प्राणियोके विश्रामके लिये तीर्थकर आदि, परतीर्थियोके द्वारा उपदेश न किये हुए सम्यग्दर्शन आदिका उपदेश करते हैं । तत्त्वज्ञ पुरुष कहते हैं कि इस सम्यग्दर्शन आदिक द्वारा ही जीवको संसार भ्रमणसे विश्राम प्राप्तिरूप मोक्षकी प्राप्ति हीती है । २३

आयगुप्ते या दन्ते, छिन्नसोए अणासवे ।

जे धम्मं सुद्धमक्खाति, पडिपुन्नमणेलिसं ॥२४॥

छाया-आत्मगुप्तः सदा दान्त छिन्नस्रोता अनाश्रवः ।

यो धर्मं शुद्धं माख्याति प्रतिपूर्णं मनीदृशम् ॥

अन्वयार्थ-(आयगुप्ते) अपने आत्माको पापसे गोपन करनेवाला (सदादन्ते) तथा सदा जितेन्द्रिय होकर रहनेवाला (छिन्नसोए) संसारकी मिथ्यात्व आदि धाराको तोड़ा हुआ (अणासवे) तथा आश्रव रहित जो पुरुष है वही (पडिपुन्न) परिपूर्ण (अणेलिसं) और उपमारहित (सुद्ध धम्म अक्खाति) शुद्ध धर्मका उपदेश करता है ।

भावार्थ-मन वचन और कायसे आत्माको पापसे बँचानेवाला, जितेन्द्रिय एवं संसारकी मिथ्यात्व आदि धाराको काटा हुआ आश्रवरहित पुरुष परिपूर्ण उपमारहित शुद्ध धर्मका उपदेश करता है ।

किंभूतोऽसावाश्वासद्वीपो भवति ? कीदृग्विधेन वाऽसावाख्यायत इत्येतदाह-मनोवाक्कायैरात्मा गुप्तो यस्य स आत्मगुप्तः, तथा 'सदा' सर्वकालमिन्द्रियनोद्विन्द्रियदमनेन दान्तो-वश्येन्द्रियो धर्मध्यानध्यायी वेत्यर्थः, तथा छिन्नानि-त्रोटितानि संसारस्रोतांसि येन स तथा, एतदेव स्पष्टतरमाह-निर्गत आश्रवः-प्राणातिपातादिकं कर्मप्रवेशद्वाररूपो यस्मात्स निराश्रवो य एवंभूतः स 'शुद्धं' समस्तदोषापेतं धर्ममाख्याति, किंभूतं धर्मं ?-प्रतिपूर्णं निरवयवतया सर्वविरत्याख्यं मोक्षगमनैकहेतुम्

टीकार्थ-प्राणियोके विश्रामका कारणरूप वह द्वीप कैसा है ? तथा कैसा पुरुष उस द्वीपका उपदेश करता है ? यह बतानेके लिये शास्त्रकार कहते हैं-जिसका आत्मा, मन वचन, और कायसे गुप्त है तथा जो सदा इन्द्रिय और मनको दमन करके इन्द्रियोको बज करलिया है अथवा धर्मध्यानको ध्याता है तथा जिसने संसारकी धाराको छेदन करदिया है (वेही साफ साफ बताते हैं) अर्थात् कर्मके प्रवेशके द्वाररूप प्राणातिपात आदि आश्रव जिसके नष्ट हो गये हैं

‘अनीदृशम्’ अनन्यसदृशमद्वितीयमितियावत् ॥२४॥ एवंभूतधर्मव्यतिरेकिणां दोषा-
भिधित्सयाऽऽह—

वही पुरुष समस्त दोषोसे रहित शुद्ध धर्मका उपदेश करता है। वह धर्म कैसा है ? मोक्ष
जानेका कारणरूप सर्वविरतिनामक वह धर्म अनुपम तथा अद्वितीय है। २४

तमेव अविजाणन्ता, अ द्वा बुद्धा णिणो ।

बुद्धा मोत्ति य ता, अं एते माहिण ॥२५॥

छाया-तमेवाविजानाना अबुद्धाः बुद्धमानिनः ।

बुद्धाः स्मेति मन्यमाना अन्तएते समाधेः ॥

अन्वयार्थ- (तमेव अविजाणन्ता) उसी प्रतिपूर्ण धर्मको न जानते हुए (अबुद्धा बुद्धमाणिणो)
अज्ञानी होकर भी अपनेको ज्ञानी माननेवाले (बुद्धा मोत्ति य मन्ता) “मैं ज्ञानी हूँ” ऐसा माननेवाले
(एते माहिण एते) पुरुष समाधि से दूर हैं ।

भावार्थ—पूर्वोक्त शुद्ध धर्मको न जानते हुए, अविवेकी होकर भी अपनेको विवेकी माननेवाले
अन्यदर्शनी समाधिसे दूर हैं ।

तमेवंभूत शुद्धं परिपूर्णमनीदृशं धर्ममजानाना ‘अप्रबुद्धा’ अविवेकिनः ‘पण्डि-
तमानिनो’ वयमेव प्रतिबुद्धा धर्मतत्त्वमित्येवं मन्यमाना भावसमाधेः—सम्यग्दर्शना-

किमिति ते तीर्थिका भावमार्गरूपात्समावेर्दूरे वर्तन्त इत्याशङ्क्याह—‘ते च’ शाक्यादयो जावाजीवानभिन्नतया ‘बीजानि’ शालिगोधूमादीनि, तथा ‘शीतोदकम्’ अग्रासुकोदकं, तांश्चोद्दिश्य तद्भक्तैर्यदाहारादिकं ‘कृतं’ निष्पादितं तत्सर्वमविवेकितया ते शाक्यादयो ‘भुक्त्वा’ अभ्यवहृत्य पुनः सातर्द्धिरसगौरवासक्तमनसः संघभक्तादिक्रियया तदवाप्तिकृते आर्तं ध्यानं ध्यायन्ति, न ह्येहिकसुखैपिणां दासीदासधनधान्यादिपरिग्रहवतां धर्मध्यानं भवतीति, तथा चोक्तम्—“ग्रामक्षेत्रगृहादीनां, गवां प्रेप्यजनस्य च । यस्मिन्परिग्रहो दृष्टो, ध्यानं तत्र कुतः शुभम् ? ॥१॥” इति, तथा—“मोहस्यायतनं धृतेरपचयः शान्तेः प्रतीपो विधिव्याक्षेपस्य सुहृन्मदस्य भवनं पापस्य वासो निजः । दुःखस्य प्रभवः सुखस्य निधनं ध्यानस्य कष्टो रिपुः, प्राक्स्याप परिग्रहो ग्रह इव क्लेशाय नाशाय च ॥१॥” तदेवं पचनपाचनादिक्रियाप्रवृत्तानां तदेव चानुप्रेक्षमाणानां कुतः शुभध्यानस्य संभवः ? इति । अपिच—ते तीर्थिका धर्माधर्मविवेके कर्तव्ये ‘अस्त्रेदक्षा’ अनिपुणाः, तथाहि—शाक्या मनोश्चाहारवसतिशय्यासनादिकं रागकारणमपि शुभध्याननिमित्तत्वेनाध्यवस्यन्ति, तथा चोक्तम्—‘मणुणं भोयणं भुञ्चे’त्यादि, तथा मांसं कल्किकमिरगुपदिश्य संज्ञान्तर-

टीकार्थ—वे अन्यतीर्थी भावमार्गरूप समाधिसे क्यो दूर रहते हैं ‘यह शङ्का करने शास्त्रकार समाधान देते हैं—वे शाक्य आदि परतीर्थी जीव और अजीव आदि तत्त्वोको न जाननेके कारण शालि और गेहूँ आदि बीज तथा अग्रासुक जल एवं उनको दान देनेकेलिये उनके भक्तोंके द्वारा बनाये हुए आहारको अज्ञानवश भोगते हैं और सुख, ऋद्धि, तथा मान बड़ाईमें आसक्त रहते हैं । तथा वे बुद्धसंघके लिये आहार बनवाने और उसकी प्राप्तिके लिये आर्त्तध्यान करते हैं । जो लोग इसलोकका सुख चाहते हैं तथा दासी, दाम्, धन और धान्य आदि परिग्रह रखते हैं उनको धर्मध्यान होना सम्भव नहीं है । अतएव कहा है कि—जो पुरुष, ग्राम, क्षेत्र, और गृह आदिका परिग्रह करता है उसको शुभ ध्यान कहाँसे होगा । तथा परिग्रह, मोहका घर है, धीरताका हास करता है, शान्तिका नाशक है, चित्तको चञ्चल करता है, मदका घर है, पापका निवासस्थान है, दुःखकी उत्पत्तिकारण है, सुखका विनाशक है, ध्यानका कष्टदायक रिपु है, वह ग्रहकी तरह विद्वानोकोभी भ्रेश देता है और नाश कर डालता है । अतः पचन पाचन आदि क्रियाओं प्रवृत्त रहनेवाले और उसी बातकी चिन्ता करनेवाले पुरुषोको शुभध्यान कहाँसे हो सकता है । तथा वे शाक्य आदि धर्म और अधर्मके विवेकमें निपुण नहीं हैं क्योंकि वे मनोज आहार, मनोज गृह, मनोज शय्या और मनोज आसन आदि जो वस्तुतः रागके कारण हैं उन्हें शुभध्यानका कारण मानते हैं । जैसा कि वे कहते हैं—“मणुणं भोयणं भोच्चा” इत्यादि । अर्थात् मनोज भोजन खाने आदिमें शुभध्यान होता है । तथा वे मांसका कल्किक नाम रखकर नाम बदलजानेसे उसके खानेमें दोष नहीं मानते हैं । एवं बुद्धसंघके लिये किये जानेवाले आरम्भको वे निर्दोष कहते हैं । अतएव कहा है कि—“मस” अर्थात् अज्ञानी शाक्य

समाश्रयणान्निर्दोषं मन्यन्ते, बुद्धसङ्गदिनिमित्तं चारम्भं निर्दोषमिति, तदुक्तम्-
 “मंसनिर्वर्त्ति काष्ठं सेवइ दतिकगंति धणिमेया । इय चइऊणारंभं परववएसा
 कुणइ बालो ॥१॥” न चैतावता तन्निर्दोषता, न हि लूतादिकं शीतलिकाद्यभिधा-
 नान्तरमात्रेणान्यथात्वं भजते, विषं वा “मधुरकाभिधानेनेति, एवमन्येषामपि कापि-
 लादीनामाविर्भावतिरोभावाभिधानाभ्यां विनाशोत्पादावभिदधतामनैपुण्यमाविष्कर-
 णीय । तदेवं ते वराकाः शाक्यादयो मनोज्ञोद्दिष्टभोजिनः सपरिश्रहतयाऽऽर्तध्या-
 यिनोऽसमाहिता मोक्षमार्गाख्यान्नावसमाधेरसंवृततया दूरेण वर्तन्त इत्यर्थः ॥२६॥

आदि मांस खाना त्यागकर भी उसका कल्किक नाम रखकर खाते हैं । एव आरम्भको छोड़कर
 सघके नामसे पकवाकर स्वयं खाते हैं । परन्तु नाम बदलनेसे निर्दोषता नहीं हो सकती है, जैसे
 ढ़ता यानी गर्मीके ऋतुमें जो अत्यन्त ताप होता है उसका शीतलिका (ठंडक) नाम रखनेसे
 उसके गुणमें फर्क नहीं होता है । अथवा कोई विषका अमृत नाम रखकर व्यवहार करे तो वह
 मृत्युसे बँचता नहीं है । इसीतर्ह उत्पत्ति और विनाशको आविर्भाव और तिरोभाव शब्दसे कहने
 वाले कपिल मतवालोकी भी अनिपुणता कहनी चाहिये । इसप्रकार मनोज्ञ तथा उद्दिष्ट आहार खाने
 वाले और परिश्रह रखनेके कारण आर्तध्यान करनेवाले समाधिरहित विचारे शाक्य आदि समाधि-
 मार्गसे दूर रहते हैं । २६

जहा ढंका य कंका य, कुलला गुका सिही ।

मच्छेसणं झियायंति, झाणं ते कलुसाधमं ॥२७॥

एवं तु समणा एगे, मिच्छद्दिट्ठी अणारिया ।

विसएसणं झियायंति, कंका वा कलुसाह । ॥२८॥

छाथा-यथा ढङ्काश्च कङ्काश्च, कुररा मदगुकाः सिधाः ।

मत्स्यैपण ध्यायन्ति, ध्यानं तत् कलुपाधमम् ॥

एवं तु श्रमणा एके मिथ्यादृष्ट्योऽनार्याः ।

विषयैपणं ध्यायन्ति, ध्यानन्तत् कलुपाधमम् ॥

‘शुद्धम्’ अवदातं निर्दोषं ‘मार्गं’ सम्यग्दर्शनादिकं मोक्षमार्गं कुमार्गप्ररूपणया ‘विराज्य’ दूषयित्वा ‘इह’ अस्मिन्संसारे मोक्षमार्गप्ररूपणप्रस्तावे वा ‘एके’ शाक्यादयः स्वदर्शनानुरागेण महामोहाकुलितान्तरात्मानो दुष्टा पापोपादान् । मतिर्येषां ते दुष्टमतयः सन्त उन्मार्गेण-संसारवतरणरूपेण गताः-प्रवृत्ता उन्मार्गगता दुःखयतीति दुःखम्-अष्टप्रकारं कर्मासातोदयरूपं वा तद्दुःखं घातं चान्तशस्ते तथा-सन्मार्गविराधनया उन्मार्गगमनं च ‘एषन्ते, अन्वेपयन्ति, दुःखमरणे शतशः प्रार्थयन्तीत्यर्थः ॥२९॥

टीकार्थ-दोषरहित जो सम्यग्दर्शन आदि मोक्षमार्ग है उसकी शाक्य आदि कुमार्गकी प्ररूपणा कके विराधना करते हैं । इस संसारमें अथवा माक्षमार्गके प्रसङ्गमें शाक्य आदिकोंका हृदय अपने दर्शनके अनुरागके कारण महामोहसे दूषित हो गया है एवं उनकी बुद्धि पापका कारण हो गई है, वे संसारमें उतरनेवाले मार्गसे चलते हैं । अतः अच्छे मार्गकी विराधना करनेके कारण वे अन्तमें आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध अथवा असातावेदनीयको प्राप्त करते हैं । वे सैकड़ों बार दुःख और मरणकी प्रार्थना करते हैं यह भाव है । २९

जहा आसाविणि नावं, जाइअंधो दुरूहिया ।

इच्छई पारमागंतुं, अंतरा य विसीयति ॥३०॥

छाया-यथाऽऽज्ञाविणीं नावं, जात्यन्धो दुरूह ।

इच्छति पार मागन्तु मन्तरा च विपीदति ॥

एवं णा एगे, मिच्छदिट्ठी अणारिया ।
सोयं कसिणमावन्ना, आगंतारो महब्भयं ॥३१॥

छाया-एवन्तु श्रमणा एके मिथ्यादृष्टयोऽनार्याः ।
स्रोतः कृत्स्नमापन्ना आगन्तारो महाभयम् ॥

अन्वयार्थ- (एव तु मिच्छदिट्ठी अणारिया एगे समणा) इसीतरह मिथ्यादृष्टि कोई अनार्य्य श्रमण (कसिण सोय आवन्ना) पूर्णरूपसे आश्रवका सेवन करते हैं (महब्भय आगंतारो) अतः वे महा भयको प्राप्त करेंगे ।

भावार्थ-इसीतरह मिथ्यादृष्टि अनार्य्य कोई श्रमण पूर्णरूपसे आश्रवका सेवन करते हैं, वे महान् भयको प्राप्त होंगे ।

दार्ष्टान्तिकमाह-एवमेव श्रमणा 'एके' शाक्यादयो मिथ्यादृष्टयोऽनार्या भाव-
स्रोतः-कर्माश्रवरूपं 'कृत्स्नं' संपूर्णमापन्नाः सन्तस्ते 'महाभयं' पौनःपुन्येन संसार-
पर्यटनया नारकादिस्वभावं दुःखम् 'आगन्तारः' आगमनशीला भवन्ति, न तेषां
संसारोदधेरान्ताविर्णां नावं व्यवस्थितानामिवोत्तरणं भवतीति भावः ॥३१॥

टीकार्थ-दृष्टान्त बताकर अब गालकार दार्ष्टान्त बताते हैं-जैसे जन्मान्ध पुरुष छिद्रवाली नावपर चढ़कर बीचमेही डूब जाता है इसीतरह मिथ्यादृष्टि अनार्य्य शाक्य आदि श्रमण, कर्मोंके अन्धव रूप सम्पूर्ण भावत्रोतको प्राप्त होते हैं तथा वे बारबार संसारमे पर्यटन करते हुए नरकादि दु खोंको प्राप्त करते हैं । जैसे छिद्रवाली नावपर बैठे हुए पुरुष बीच जलमे डूब जाते हैं इसी तरह वे शाक्य आदि संसार सागरमे डूबते हैं । ३१

इमं च धम्ममादाय, काश्यपेण पवेदितं ।
तरे सोयं महाघोरं, अत्तत्ताए परिव्वए ॥३२॥

छाया-इमञ्च धर्ममादाय, काश्यपेन प्रवेदितम् ।
तरेत्स्रोतो महाघोर मात्मत्राणाय परिव्रजेद् ॥

अन्वयार्थ-(काश्यपेण पवेदित) काश्यपगोत्री भगवान् महावीर स्वामी से बताये हुए (इमं च धम्म आदाय) इम धर्मको प्राप्त करके (महाघोरं) महा घोर (सोयं) संसार सागरको (तरे) यात्रु पार करे (अत्तत्ताए परिव्वए) तथा आत्मरक्षाके लिये संयमको पालन करे ।

भावार्थ-काश्यपगोत्री भगवान् महावीर स्वामीसे कहे हुए इस धर्मको प्राप्त करके बुद्धिमान पुरुष महाघोर संसार सागरको पार करे तथा आत्मरक्षायके लिये संयमका पालन करे ।

यतः शाक्यादयः श्रमणाः मिथ्यादृष्टयोऽनार्याः कृत्स्न स्रोतः समापन्नाः महा-
भयमागन्तारो भवन्ति तत इदमुपदिश्यते—‘इम’मिति प्रत्यक्षासन्नवाचित्वादिदमोऽ-
नन्तरं वक्ष्यमाणलक्षणं सर्वलोकप्रकटं च दुर्गतिनिपेधेन शोभनगतिधारणात् ‘धर्म’
श्रुतचारित्राख्यं, चशब्दः पुनःशब्दार्थे, स च पूर्वस्माद्व्यतिरेकं दर्शयति, यस्माच्छौ-
द्धोदनिप्रणीतधर्मस्यादातारो महाभयं गन्तारो भवन्ति, इमं पुनर्धर्मम् ‘आदाय’
गृहीत्वा ‘काश्यपेन’ श्रीवर्धमानस्वामिना ‘प्रवेदितं’ प्रणीतं ‘तरेत्’ लङ्घयेद्भावस्रोतः
संसारपर्यटनस्वभावं, तदेव विशिनष्टि—‘महाघोर’ दुरुत्तरत्वान्महाभयानकं, तथाहि-
तदन्तर्धर्तिनो जन्तवो गर्भाद्गर्भं जन्मतो जन्म मरणान्मरणं दुःखाद्दुःखमित्येवमर-
घट्टघटीन्यायेनानुभवन्तोऽनन्तमपि कालमासते । तदेव काश्यपप्रणीतधर्मादानेन
सता आत्मनस्त्राणं-नदकादिरक्षा तस्मै आत्मत्राणाय परिः-समन्ता (इजे) त्परि-
व्रजेत्संयमानुष्ठायी भवेदित्यर्थः, क्वचित्पश्चार्धस्यान्यथा पाठः—‘कुञ्जा भिक्खू गिला-
णस्स, अगिलाण समाहिण’ ‘भिक्षुः’ साधुः ग्लानस्य वैयावृत्यम् ‘अग्लानः’ अपरि-
श्रान्तः कुर्यात्सम्यक्समाधिना ग्लानस्य वा समाधिमुत्पादयन्निति ॥३२॥ कथं
संयमानुष्ठाने परिव्रजेदित्याह—

टीकार्थ—मिथ्यादृष्टि, अनार्थ, शाक्य आदि पूर्णरूपसे संसार सागरको प्राप्त कर महान्
दुःख प्राप्त करते हैं अतः गालकार यह उपदेश देते हैं—इदम् शब्द प्रत्यक्ष और निकटवर्ती
वस्तुका वाचक है इसलिये जिसका स्वरूप आगे चलकर कहा जावेगा तथा जो सब लोकमें
प्रसिद्ध है एव जो जीवको दुर्गतिसे रोककर शुभ गतिमें लेजाता है वह श्रुत और चारित्ररूप
धर्म (सब धर्मोंमें श्रेष्ठ है) च शब्द पुनः शब्दके अर्थमें आया है वह पूर्वोक्त शाक्यधर्मसे श्रुत
और चारित्रधर्मकी विशिष्टता बताता है । बुद्धके कहे हुए धर्मको माननेवाले महाभयको प्राप्त
होते हैं परन्तु काश्यपगोत्री भगवान् महावीर स्वामीके कहे हुए उस धर्मको स्वीकार करके भाव-
चान्तरूप संसार सागरसे जीव त्रज्जाता है इसलिये यह धर्म सबसे श्रेष्ठ है । अब संसारका विंश-
पद्म बताते हैं—यह संसार महा भय देनेवाला है क्योंकि उसको पार करना कठिन है । संसारमें
गहनेवांछे प्राणी एक गर्भसे दूसरे गर्भमें तथा एक जन्मसे दूसरे जन्ममें एवं एक मरणसे दूसरे
मरणमें तथा एक दुःखसे दूसरे दुःखमें जाते हुए अदृष्ट यन्त्रकी तरह अनन्तकाल तक संसार
में ही फिरते रहते हैं अतः इस संसार सागरसे अपनी रक्षा पानेके लिये जीवको वर्धमान स्वामीके
उपदेश लिये हुए धर्मको स्वीकार कर सम्यक् अनुष्ठान करना चाहिये । कर्त्तव्य उक्तधर्मका
पाठ इस प्रकार मिलता है कि—‘कुञ्जा भिक्खू गिलाणस्स अगिलाण समाहिण’ अर्थात् साधु
गोत्री साधुका व्यवच परित्यज गतिन नया प्रवृत्ति होकर करे अथवा वह गोत्री साधुको सम्यक्
उपदेश दे । ३२ साधु सम्यक् पान्न किम प्रकार कर मो सागरका दिगताते हैं—

विरण्ण गामधम्ममेहिं, जे केई जगई जगा ।

तेसि अत्तुवमायाण्ण, थामं कुवं परिव्रण्ण ॥३३॥

तमेवंभूतं कषायव्रातं संयमपरिपन्थिनं 'पण्डितो' विवेकी परिज्ञाय सर्वमेतं संसार-
कारणभूतं कषायसमूहं निराकृत्य निर्वाणमनुसंधयेत्, सति च कषायकदम्बके न
सम्यक् संयमः सफलतां प्रतिपद्यते, तदुक्तम्—“सामणमणुचरंतस्स, कसाया जस्स
उक्कडा होति । मण्णामि उच्छुपुप्फं व, निप्फलं तस्स सामण ॥१॥” तन्निष्फलत्वे
च न मोक्षसंभवः, तथा चोक्तम्—“संसारादपलायनप्रतिभुवो रागादयो मे स्थिता-
स्तृष्णावन्धनबन्धमानमखिल किं वेत्ति नेदं जगत् ? । मृत्यो ! मुञ्च जराकरेण
पश्यं केशेषु मा मा ग्रहारेहीत्यादरमन्तरेण भवतः किं नागमिष्याम्यहम् ? ॥१॥”
इत्यादि । तदेवमेवंभूतकषायपरित्यागादच्छिन्नप्रशस्तभावानुसंधनया निर्वाणानु-
संधानमेव श्रेय इति ॥३४॥

ये कषाय समूह संयमके गत्रु है अत विद्वान् मुनि संसारके कारण स्वरूप इन कषायोंको
जानकर तथा इनको त्यागकर मोक्षका साधन करे । कषाय बने रहनेपर संयम अच्छी तरहसे
नहा पाला जा सकता है अतएव कहा है कि संयम पालन करते हुए जिस पुरुषके कषाय
प्रबल है उसका साधुपन ईखके फूलकी तरह निष्फल है । अतः साधुपनके निष्फल होनेपर
मोक्ष होना संभव नहीं है अतएव कहा है कि—हे मृत्यो ! संसारसे भागकर अन्यत्र न जाने
देनेवाले राग आदि मेरेमें विद्यमान है तथा समस्त जीव तृष्णारूपी बन्धनमें बँधे हुए हैं, क्या
तुम यह नहीं जानता है ? । अतः वृद्धतारूपी हाथके द्वारा मेरे केशोंको मत पकड़ो, इसे छोड़
दो । तुम जो मुझको अपने पास बुलानेके लिये आदर कर रहे हो इसकीभी आवश्यकता नहीं
है क्योंकि तुम्हारे इस आदरके बिना क्या मैं तुम्हारे पास न आऊंगा ? । अतः साधुको कषाय
छोड़कर प्रशस्त भावके साथ मोक्षका अन्वेषण करना चाहिये । ३४

संधए साधुधम्मं च, पावधम्मं णिराकरे ।

उवहाणवीरिए भिक्खू, कोहं माणं ण पत्थए ॥३५॥

छाया—सन्धयेत्साधु धर्मञ्च, पापधर्म निराकुर्यात् ।

उपधानरीर्यो भिभुः, क्रोधं मानञ्च वर्जयेत् ॥

किञ्च-साधूनां धर्मः क्षान्त्यादिको दशविधः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याख्यो वा तम् 'अनुसंधयेत्' वृद्धिमापादयेत्, तद्यथा-प्रतिक्षणमपूर्वज्ञानग्रहणेन ज्ञानं तथा शङ्कादिदोषपरिहारेण सम्यग्जीवादिपदार्थाधिगमेन च सम्यग्दर्शनम् अस्त्वलित-मूलोत्तरगुणसंपूर्णपालनेन प्रत्यहमपूर्वाभिग्रहग्रहणेन (च) चारित्रं (च) वृद्धिमापादयेदिति, पाठान्तरं वा 'सद्वहे साधुधम्मं च' पूर्वोक्तविशेषणविशिष्टं साधुधर्मं मोक्षमार्गत्वेन श्रद्धाधीत-निःशङ्कतया गृह्णीयात्, चशब्दात्सम्यगनुपालयेच्च, तथा पापं-पापोपादानकारणं धर्मं प्राण्युपमर्देन प्रवृत्तं निराकुर्यात्, तथोपधानं-तपस्तत्र यथाशक्त्या वीर्यं यस्य स भवत्युपधानवीर्यः, तदेवभूतो भिक्षुः क्रोधं मानं च न प्रार्थयेत् न वर्धयेद्वेति ॥३५॥

टीका—आन्ति आदि दशप्रकारका साधुओंका धर्म होता है अथवा सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र, साधुओंका धर्म है । इस धर्मकी वृद्धिमान् पुरुष वृद्धि करे । वह प्रतिक्षण नये नये जानोंको सीखकर ज्ञानकी वृद्धि करे तथा शङ्का आदि दोषोंको छोड़कर जीवादि पदार्थोंको अच्छी तरह स्वीकार करके सम्यग्दर्शनकी वृद्धि करे एवं अतिचाग्रहित मूलगुण और उत्तर गुणोंको पूर्णरूपसे पालन करके तथा प्रतिदिन नये नये अभिग्रहोंको ग्रहण करके चारित्रकी वृद्धि करे । कहाँ कहाँ "सद्वहे साधुधम्मं च" यह पाठ मिलता है । इसका अर्थ यह है कि-पूर्वोक्त विशेषणवाले धर्मको साधु मोक्षमार्ग माने और शङ्का छोड़कर उसे ग्रहण करे । तथा च शब्दसे उस धर्मको अच्छीतरह पाले । जो धर्म प्राणियोंकी हिंसासे युक्त होनेके कारण पापका कारणरूप है उसे त्याग करे । तथा तप करनेमें पूरा जोर लावे और क्रोध मानको न बढ़ावे । ३५

जे य बुद्धा अतिक्रंता, जे य बुद्धा अणागया ।

सन्ति तेसिं पइट्ठाणं, भूयाणं जगती जहा ॥३६॥

आया-ये च बुद्धा अतिक्रान्ता ये च बुद्धा अनागताः ।

ज्ञानिस्तेषां प्रतिष्ठानं भूतानां जगती यया ॥

ये बुद्धाः-तीर्थकृतोऽतीतेऽनादिके कालेऽनन्ताः समतिक्रान्ताः ते सर्वेऽप्येवंभूतं भावमार्गमुपन्यस्तवन्तः, तथा ये चानागता भविष्यदनन्तकालभाविनोऽनन्ता एव तेऽप्येवमेवोपन्यसिष्यन्ति, चशब्दाद्वर्तमानकालभाविनश्च संख्येया इति । न केवलमुपन्यस्तवन्तोऽनुष्ठितवन्तश्चेत्येतद्दर्शयति-शमनं शान्तिः-भावमार्गस्तेषामतीतानागतवर्तमानकालभाविनां बुद्धानां प्रतिष्ठानम्-आधारो बुद्धत्वस्यान्यथानुपपत्तेः, यदिवा शान्तिः-मोक्षः स तेषां प्रतिष्ठानम्-आधारः, ततस्तदवाप्तिश्च भावमार्गमन्तरेण न भवतीत्यतस्ते सर्वेऽप्येनं भावमार्गमुक्तवन्तोऽनुष्ठितवन्तश्च (इति) गम्यते । शान्तिप्रतिष्ठानत्वे दृष्टान्तमाह-‘भूतानां’ स्थावरजङ्गमानां यथा ‘जगती’ त्रिलोकी प्रतिष्ठानं एवं ते सर्वेऽपि बुद्धाः शान्तिप्रतिष्ठाना इति ॥३६॥ प्रतिपन्नभावमार्गेण च यद्विधेयं तद्दर्शयितुमाह—

अनादिकालमे जो अनन्त तीर्थङ्कर हो चुके हैं उन सबोनेभी इसी भावमार्गका उपदेश किया है तथा आनेवाले अनन्त कालमें जो अनन्त तीर्थङ्कर होंगे वेभी इसी भावमार्गका उपदेश करेंगे । तथा च शब्दसे वर्तमान कालमे जो सत्यात तीर्थङ्कर हैं वेभी इसी मार्गका उपदेश करते हैं । उन लोगोंने इस भावमार्गका उपदेश ही नहीं किया है किन्तु आचरण भी किया है यह शास्त्रकार दिखलाते हैं—कपायोके नागको शान्ति कहते हैं वह भावमार्ग है । वह भावमार्ग ही अतीत अनागत तथा वर्तमान तीर्थङ्करोका आधार है क्योंकि इसके बिना बुद्धता होती ही नहीं ! अथवा मोक्षको शान्ति कहते हैं, वह मोक्ष सभी तीर्थङ्करोका आधार है परन्तु भावमार्गके बिना उसकी प्राप्ति नहा होती है उसलिये सभी तीर्थङ्करोने भावमार्गका उपदेश किया है और स्वयं आचरणभी किया है । तीर्थङ्करोका शान्ति ही आधार है इस विषयमें दृष्टान्त बताते हैं—जैसे जीवोंका आधार तीन लोक है इसीतरह तीर्थङ्करोका आधार शान्ति है । ३६

अहं णं वयमावन्नं, फासा उच्चावया फुसे ।

ण तेसु विणिहण्णेज्जा, वाएण व महागिरी ॥३७॥

छाया-अथ वै व्रतमापन्नं स्पर्शा उच्चावचाः स्पृशेयुः ।

न तेषु विनिहन्याद् वातेनेव महागिरिः ॥

‘अथ’ भावमार्गप्रतिपत्त्यनन्तरं साधुं प्रतिपन्नव्रतं सन्तं स्पर्शाः-परीषहोप-सर्गरूपाः ‘उच्चावचा’ गुरुलघवो नानारूपा वा ‘स्पृशेयुः’ अभिद्रवेयुः, स च साधु-स्तैरभिद्रुतः संसारस्वभावमपेक्षमाणः कर्मनिर्जरां च न तैरनुकूलप्रतिकूलैर्विहन्त्यात्, नैव संयमानुष्ठानान्मनागपि विचलेत्, किमिव ?; महावातेनेव महागिरिः-मेरुरिति । परीषहोपसर्गजयश्चाभ्यासक्रमेण विधेयः, अभ्यासवशेन हि दुष्करमपि सुकरं भवति, अत्र च दृष्टान्तः, तद्यथा-कश्चिद्रोपस्तद्वहर्जातं तर्णकमुत्क्षिप्य गवानि नयत्यानयति च, गोऽसावननैव च क्रमेण प्रत्यहं प्रवर्द्धमानमपि वत्समुत्क्षिपन्नभ्यासवशाद्द्वि-हायनं त्रिहायणमप्युत्क्षिपति, एवं साधुरप्यभ्यासात् शनैः शनैः परीषहोपसर्गजयं विधत्त इति ॥३॥

टीकार्थ-भावमार्गको स्वीकार किये हुए साधुका कर्तव्य बतानेके लिये शास्त्रकार कहते हैं-भावमार्ग स्वीकार करनेके पश्चात् व्रतधारी साधुको नानाप्रकारके छोटे और बड़े परीषह तथा उपसर्गोंकी बाधा हो तो वह संसारका स्वभाव और कर्मकी निर्जराको विचार कर सहन करे । वह अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गोंके द्वारा समयके अनुष्ठानसे थोड़ाभी विचलित न हो, किसके समान ? जैसे महान् वायुसे मेरु पर्वत विचलित नहीं होता है । साधु क्रमशः अभ्यास करके परीषह और उपसर्गोंको जीते क्योंकि दुष्कर कार्यभी अभ्याससे सुकर हो जाता है । इस विषयमे यह दृष्टान्त है-कोई गोप (गुला) उसी दिन जन्मे हुए गायके बच्चेको अपने हाथसे उठाकर गायके पास लेजाता है और फिर ले आता है । इसीतरह वह रोज रोज उस बछड़े को यदि गायके पास हाथसे ले जाने और ले आनेका अभ्यास बराबर जारी रखता है तो दो वर्ष तथा तीन वर्षका होनेपर भी उस बछड़ेको वह ऊपर उठा लेता है इसीतरह साधुभी अभ्यास करता हुआ धीरे धीरे परीषह और उपसर्गोंको जीत लेता है । ३७

संवुडे से महापन्ने, धीरे दत्तेसणं चरे ।

निव्वुडे कालमाकंखी, एवं (यं) केवल्लिणो मयं ॥

॥३८॥ तिवेमि ॥

छाया-संवृतः स महाप्राज्ञः, धीरो दत्तैपणां चरेत् ।

निर्वृतः कालमाकाङ्क्षे देवं केवल्लिनो मतम् ॥

अन्वयार्थ-(संवुडे महापन्ने धीरे से) आश्रवद्वारोंको निरोध किया हुआ महाबुद्धिमान् धीरे वह साधु (दत्तेसण चरे) दूसरेसे दिया हुआ एषणीय आहार ही ग्रहण करे (निव्वुडे कालमाकंखी) तथा शान्त रहकर कालकी इच्छा करे । (एयं केवल्लिणो मयं) यही केवलीका मत है ।

ये बुद्धाः-तीर्थरूढतोऽतीतेऽनादिके कालेऽनन्ताः समतिक्रान्ताः ते सर्वेऽप्येवंभूत भावमार्गमुपन्यस्तवन्तः, तथा ये चानागता भविष्यदनन्तकालभाविनोऽनन्ता एव तेऽप्येवमेवोपन्यसिष्यन्ति, चशब्दाद्वर्तमानकालभाविनश्च संख्येया इति । न केवलमुपन्यस्तवन्तोऽनुष्ठितवन्तश्चेत्येतद्दर्शयति-शमनं शान्तिः-भावमार्गस्तेषामतीतानागतवर्तमानकालभाविनां बुद्धानां प्रतिष्ठानम्-आधारो बुद्धत्वस्यान्यथानुपपत्तेः, यदिवा शान्तिः-मोक्षः स तेषां प्रतिष्ठानम्-आधारः, ततस्तद्वाप्तिश्च भावमार्गमन्तरेण न भवतीत्यतस्ते सर्वेऽप्येनं भावमार्गमुक्तवन्तोऽनुष्ठितवन्तश्च (इति) गम्यते । शान्तिप्रतिष्ठानत्वे दृष्टान्तमाह-‘भूतानां’ स्थावरजङ्गमानां यथा ‘जगती’ त्रिलोकी प्रतिष्ठानं एवं ते सर्वेऽपि बुद्धाः शान्तिप्रतिष्ठाना इति ॥३६॥ प्रतिपन्नभावमार्गेण च यद्विधेयं तद्दर्शयितुमाह—

अनादिकालमे जो अनन्त तीर्थङ्कर हो चुके हैं उन सबोंनेभी इसी भावमार्गका उपदेश किया है तथा आनेवाले अनन्त कालमे जो अनन्त तीर्थङ्कर होंगे वेभी इसी भावमार्गका उपदेश करेंगे । तथा च शब्दसे वर्तमान कालमें जो संख्यात तीर्थङ्कर हैं वेभी इसी मार्गका उपदेश करते हैं । उन लोगोंने इस भावमार्गका उपदेश ही नहीं किया है किन्तु आचरण भी किया है यह श्लाघकार दिखलाते हैं—कषायोके नाशको शान्ति कहते हैं वह भावमार्ग है । वह भावमार्ग ही अतीत अनागत तथा वर्तमान तीर्थङ्करोका आधार है क्योंकि इसके बिना बुद्धता होती ही नहीं ! अथवा मोक्षको शान्ति कहते हैं, वह मोक्ष सभी तीर्थङ्करोका आधार है परन्तु भावमार्गके बिना उमङ्गी प्राप्ति नहीं होती है इसलिये सभी तीर्थङ्करोने भावमार्गका उपदेश किया है और स्वयं आचरणभी किया है । तीर्थङ्करोका शान्ति ही आधार है इस विषयमें दृष्टान्त बताते हैं—जैसे जीवोंका आधार तीन लोक है इसीतर्ह तीर्थङ्करोका आधार शान्ति है । ३६

अहं णं वयमावन्नं, फासा उच्चावया फुसे ।

ण तेसु विणिहण्णेज्जा, वाएण व महागिरी ॥३७॥

ज्ञाया—अथ वै व्रतमापन्नं स्पर्शा उच्चावचाः स्पृशेयुः ।

न तेषु विनिहन्त्याद् वानेनेव महागिरिः ॥

‘अथ’ भावमार्गप्रतिपत्त्यनन्तरं साधुं प्रतिपन्नव्रतं सन्तं स्पर्शाः-परीपहोप-
सर्गरूपाः ‘उच्चावचा’ गुरुलघवो नानारूपा वा ‘स्पृशेयुः’ अभिद्रवेयुः, स च साधु-
स्तैरभिद्रुतः संसारस्वभावमपेक्षमाणः कर्मनिर्जरां च न तैरनुकूलप्रतिकूलैर्विहन्यात्,
नैव संयमानुष्ठानान्मनागपि विचलेत्, किमिव ?, महावातेनेव महागिरिः-मेरुरिति ।
परीपहोपसर्गजयश्चाभ्यासक्रमेण विधेयः, अभ्यासवशेन हि दुष्करमपि सुकरं भवति,
अत्र च दृष्टान्तः, तद्यथा-कश्चिद्रोपस्तदहर्जातं तर्णकमुत्क्षिप्य गवान्तिकं नयत्यानयति
च, ततोऽसावनेनैव च क्रमेण प्रत्यहं प्रवर्द्धमानमपि वत्समुत्क्षिपन्नभ्यासवशाद्द्वि-
हायनं त्रिहायणमप्युत्क्षिपति, एवं साधुरप्यभ्यासात् शनैः शनैः परिपहोपसर्गजयं
विधत्त इति ॥३७॥

भावार्थ—आश्रवद्वारोको निरोध किया हुआ महा बुद्धिमान् धीर वह साधु दूसरेसे दिया हुआ ही आहार आदि ग्रहण करे । तथा शान्त रहकर मरणकालकी इच्छा करे यही केवलीका मत है ।

साम्प्रतमध्ययनार्थमुपसंजिहीर्षुक्तशेषमधिकृत्याह—स साधुः एवं संवृताश्रव-
द्वारतया संवरसंवृतो महती प्रज्ञा यस्यासौ महाप्रज्ञाः—सम्यग्दर्शनज्ञानवान्, तथा
धी-बुद्धिस्तया राजत इति धीरः परीपहोपसर्गाक्षोभ्यो वा स एवंभूतः सन् परेण
दत्ते सत्याहारादिके एषणां चरेत्त्रिविधयाप्येषणया युक्तः सन् संयममनुपालयेत्,
तथा निर्वृत इव निर्वृतः कपायोपशमाच्छीतीभूतः 'कालं' मृत्युकालं यावदभिकाङ्क्षेत्
'पतत्' यत् मया प्राक् प्रतिपादितं तत् 'केवलिनः' सर्वज्ञस्य तीर्थकृतो मतं ।
एतच्च जम्बूस्वामिनमुद्दिश्य सुधर्मस्वाम्याह । तदेतद्यत्त्वया मार्गस्वरूपं प्रश्रितं
तन्मया न स्वमनीषिकया कथितं, किं तर्हि ?, केवलिनो मतमेतदित्येवं भवता
ग्राह्यं । इतिः परिसमाप्त्यर्थे, ब्रवीमीति पूर्ववत् ॥३८॥

॥ इति मार्गाख्यमेकादशमध्ययनं समाप्तम् ॥

टीकार्थ—अब शास्त्रकार इस अध्ययनको समाप्त करनेके लिये शेष बात बताते हैं—
इसप्रकार आश्रवद्वारोको रोककर संवरयुक्त, सम्यग्दर्शन और ज्ञानसे सम्पन्न,
बुद्धिसे शोभा पानेवाला अथवा परीपह और उपसर्गोंसे न धवरानेवाला वह साधु दूसरेके द्वारा
दिया हुआ ही आहार ग्रहण करे । वह तीनो प्रकारकी एषणाओंसे युक्त होकर संयमका पालन
करे । एवं कपायोके शान्त हो जानेसे मुक्त पुरुषकी तरह शान्त वह मुनि, मृत्युकालकी इच्छा
करे । यह जो मैंने पहले कहा है यही केवलीका मत है । यह श्री सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामीसे
कहते हैं कि—आपने जो मेरेसे मार्गका स्वरूप पूछा था उसका उत्तर मैंने अपने मनसे नहीं दिया
किन्तु केवलीका मत कहा है यह तुम जानना ।

इति शब्द समाप्ति अर्थमें है ब्रवीमि पूर्ववत् है । ३८

यह मार्गनामक पाग्याह्वौ अध्ययन समाप्त हुआ ।

समवसरणमिति 'सृ गता' वित्येतस्य धातोः समवोपसर्गपूर्वस्य ल्युङन्तस्य रूप, सम्यग् एकीभावेनावसरणम्-एकत्र गमनं मेलापकः समवसरणं तस्मिन्नपि, न केवलं समाधौ, षड्विधो नामादिको निक्षेपः, तत्रापि नामस्थापने ध्रुण्णे, द्रव्य-विषयं पुनः समवसरणं नोवागमतो ज्ञशरीरभ्रव्यशरीरव्यतिरिक्तं सच्चित्ताचित्तमिश्र-भेदात्त्रिविधं, सच्चित्तमपि द्विपदचतुष्पदापक्षभेदात्त्रिविधमेव, तत्र द्विपदानां साधु-प्रभृतीनां तीर्थकृज्जन्मनिष्क्रमणप्रदेशादौ मेलापकः, चतुष्पदानां गवादीनां निपान-प्रदेशादौ, अपदानां तु वृक्षादीनां स्वतो नास्ति समवसरणं, विवक्षया तु काननादौ भवत्यपि, अचित्तानां तु द्यणुकाद्यभ्रादीनां तथा मिश्राणां सेनादीनां समवसरण-सद्भावोऽवगन्तव्य इति । क्षेत्रसमवसरणं तु परमार्थतो नास्ति, विवक्षया तु यत्र द्विपदादयः समवसरन्ति व्याख्यायते वा समवसरणं यत्र तत्क्षेत्रप्राधान्यादेवमुच्यते । एवं कालसमवसरणमपि द्रष्टव्यमिति । इदानीं भावसमवसरणमधिकृत्याह-भावानाम्-औदयिकादीनां समवसरणम्-एकत्र मेलापको भावसमवसरणं, तत्रौदयिको भाव एकविंशतिभेदः, तद्यथा-गतिश्चतुर्धा कपायाश्चतुर्विधाः पवं लिङ्गं त्रिविधं, मिथ्या त्वाक्षानालयतत्वासिद्धत्वानि प्रत्येकमेकैकविधानि, लेश्याः कृष्णादिभेदेन षड्विधा

भवन्ति । औपशमिको द्विविधः सम्यक्त्वचारित्रोपशमभेदात् । क्षायोपशमिकोऽप्यष्टादशभेदभिन्नः, तद्यथा-ज्ञानं मतिश्रुतावधिमनःपर्यायभेदाच्चतुर्धा अज्ञानं मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभङ्गभेदात्त्रिविधं, दर्शनं चक्षुरचक्षुरवधिदर्शनभेदात्त्रिविधमेव, लब्धिर्दानलाभभोगोपभोगवीर्यभेदात्पञ्चधा, सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाः प्रत्येकमेकप्रकारा इति । क्षायिको नवप्रकारः, तद्यथा-केवलज्ञानं केवलदर्शनं दानादिलब्धयः पञ्च सम्यक्त्वं चारित्रं चेति । जीवत्वभव्यत्वाभव्यत्वादिभेदात्पारिणामिकस्त्रिविधः । सान्निपातिकस्तु द्वित्रिचतुष्पञ्चकसंयोगैर्भवति, तत्र द्विकसंयोगः सिद्धस्य क्षायिकपारिणामिकभावद्वयसद्भावादवगन्तव्यः, त्रिकसंयोगस्तु मिथ्यादृष्टिसम्यग्दृष्टविरतविरतानामौदयिकक्षायोपशमिकपारिणामिकभावसद्भावादवगन्तव्यः, तथा भवस्थकेवलिनोऽप्यौदयिकक्षायिकपारिणामिकभावसद्भावाद्विज्ञेय इति, चतुष्कसंयोगोऽपि क्षायिकसम्यग्दृष्टीनामौदयिकक्षायिकक्षायोपशमिकपारिणामिकभावसद्भावात्, तथौपशमिकसम्यग्दृष्टीनामौदयिकौपशमिकक्षायोपशमिकपारिणामिकभावसद्भावाच्चेति, पञ्चकसंयोगस्तु क्षायिकसम्यग्दृष्टीनामुपशमश्रेण्यां समस्तोपशान्तचारित्रमोहानां भावपञ्चकसद्भावाद्विज्ञेय इति, तदेव भावानां द्विकत्रिकचतुष्कपञ्च-

मनः पर्याय भेदसे चार प्रकाशका ज्ञान और मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान और विभङ्ग भेदसे तीन प्रकारका अज्ञान तथा चक्षु, अचक्षु, और अवधि भेदसे तीन प्रकारका दर्शन, एवं दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्यभेदसे पाँच प्रकारकी लब्धि, तथा एक प्रकारका सम्यक्त्व चारित्र और संयमा संयम, ये कुल १८ क्षायोपशमिक भाव है । तथा क्षायिकभाव नव प्रकारका है जैरोकि-केवलज्ञान, केवलदर्शन, पाँच दान आदि लब्धियों और सम्यक्त्व तथा चारित्र । ये कुल नव है । तथा जीवत्व, भव्यत्व, और अभव्यत्व आदि भेदसे पारिणामिक भाव तीन प्रकारका है । सान्निपातिक भाव, दो, तीन, चार और पाँचके संयोगसे होता है । इनमे सिद्ध पुरुषोंमें क्षायिक और पारिणामिक दो भावोंके होनेसे दोका संयोग जानना चाहिये । तथा तीनका संयोग, मिथ्यादृष्टि, सम्यग्दृष्टि और विरताविरत गुणस्थानवालोंमें, औदयिक, क्षायोपशमिक, और पारिणामिक भावोंके संयोगसे है तथा भवस्थ केवलीमें भी औदयिक, क्षायिक, और पारिणामिक भेदसे तीनका संयोग है । एवं क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंमें औदयिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक भावोंके संयोग होनेसे चारका संयोग है । तथा औपशमिक सम्यग्दृष्टियोंमें औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक भाव होनेसे चार भावोंका संयोग है । एवं उपशम श्रेणिमें जिनका समस्त चारित्रमोह गान्त हो गया है ऐसे क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंमें पाँच भावोंके सद्भाव होनेसे पाँच भावोंका संयोग समझना चाहिये । इसप्रकार भावोंके दो, तीन, चार या पाँचके संयोगसे होनेवाले सान्निपातिक भेद छ प्रकारके होते हैं । ये ही त्रिकसंयोग और चतुष्कसंयोगसे दूसरे स्थलमें पन्द्रह प्रकारके कहे गये हैं । इसप्रकार छ प्रकारके भावों में भावका समवसरण कहा गया है । अथवा निर्युक्तिकार दूसरी तरहसे भावसमवसरण दिग्वाते हैं-“जीवादि पदार्थ हैं”

कसंयोगात्संभविनः सान्निपातिकभेदाः षड् भवन्ति, एत एव त्रिकसंयोगचतुष्क-
संयोगगतिभेदात्पञ्चदशधा प्रदेशान्तरेऽभिहिता इति । तदेवं षड्विधे भावे भाव-
समवसरणं-भावमीलनमभिहितम्, अथवा अन्यथा भावसमवसरणं निर्युक्तिकृदेव
दर्शयति-क्रियां-जीवादिपदार्थोऽस्तीत्यादिकां वदितुं शीलं येषां ते क्रियावादिनः
एतद्विपर्यस्ता अक्रियावादिनः, तथा अज्ञानिनो-ज्ञाननिवृत्तवादिनः तथा 'वैनयिका'
विनयेन चरन्ति तत्प्रयोजना वा वैनयिकाः, येषां चतुर्णामपि सप्रभेदानामाक्षेपं
कृत्वा यत्र विक्षेपः क्रियते तद्भाष्यसमवसरणमिति, एतच्च स्वयमेव निर्युक्तिकारो
ऽन्त्यगाथया कथयिष्यति । साम्प्रतमेतेषामेवाभिधानान्वर्थतादर्शनद्वारेण स्वरूप-
माविष्कुर्वन्नाह-जीवादिपदार्थसद्भावोऽस्त्येवेत्येवं सावधारणक्रियाम्युपगमो येषां ते
अस्तीति क्रियावादिनः, ते चैववादित्वान्मिथ्यादृष्टयः, तथाहि-यदि जीवोऽस्त्येवे
[वेऽस्तित्वमेवे] त्येवमभ्युपगम्यते, ततः सावधारणत्वान्न कथञ्चिन्नास्तीत्यतः स्व-
रूपसत्तावत्पररूपापत्तिरपि स्याद्, एवं च नानेकं जगत् स्यात्, नचैतद्दृष्टमिष्टं
वा । तथा नास्त्येव जीवादिकः पदार्थ इत्येवंवादिनोऽक्रियावादिनः, तेऽप्यसद्-

यह जो कहते हैं वे क्रियावादी हैं तथा जो इनसे विपरीत हैं वे अक्रियावादी हैं । जो ज्ञानको नहीं
मानते हैं वे अज्ञानवादी हैं तथा जो विनय से मोक्ष मानते हैं वे विनयवादी हैं । भेदसहित इन
चारों मतोंका भूल बताकर जिस सुमार्गमें इन्हें स्थापन किया जाता है वह भावसमवसरण है ।

भूतार्थप्रतिपादनान्मिथ्यादृष्टय एव, तथाहि-एकान्तेन जीवास्तित्वप्रतिषेधे कर्तुर-
भावान्नास्तीत्येतस्यापि प्रतिषेधस्याभावः, तदभावाच्च सर्वास्तित्वमनिवारितमिति ।
तथा न ज्ञानमज्ञानं तद्विद्यते येषां तेऽज्ञानिनः, ते ह्यज्ञानमेव श्रेय इत्येवं वदन्ति-
एतेऽपि मिथ्यादृष्टय एव, तथाहि-अज्ञानमेव श्रेय इत्येतदपि न ज्ञानमृते भणितुं
पार्यते. तदभिधानाच्चावश्यं ज्ञानमभ्युपगतं तैरिति । तथा वैतयिका विनयादेव
केवलात्स्वर्गमोक्षावाप्तिमभिलषन्तो मिथ्यादृष्टयो, यतो न ज्ञानक्रियाभ्यामन्तरेण
मोक्षावाप्तिरिति । एषां च क्रियावाद्यादीनां स्वरूपं तन्निराकरणं चाचारटीकायां
विस्तरेण प्रतिपादितमिति नेह प्रतन्यते । साम्प्रतमेतेषां सेदसंख्यानिरूपणार्थमाह —

कालतः, तथाऽस्ति जीवः स्वतोऽनित्यः कालत एव, एवं परतोऽपि भङ्गकद्वयं, सर्वेऽपि च चत्वारः कालेन लब्धाः, एवं स्वभावनियतीश्वरात्मपदान्यपि प्रत्येकं चतुर एव लभन्ते, ततश्च पञ्चापि चतुष्कका विंशतिर्भवन्ति, साऽपि जीवपदार्थेन लब्धा, एवमजीवादयोऽप्यष्टौ प्रत्येकं विंशतिं लभन्ते, ततश्च विंशतयो मीलिताः क्रियावादिनामशोत्युत्तर शतं भवतीति । इदानीमक्रियावादिनां न सन्त्येव जीवादयः पदार्था इत्येवमभ्युपगमवतामनेनोपायेन चतुरशीतिरवगन्तव्या, तद्यथा- जीवादीन् पदार्थान् सप्ताभिलिख्य तदधः स्वपरमेदद्वयं व्यवस्थाप्यं, ततोऽप्यधः कालयदृच्छानियतिस्वभावेश्वरात्मपदानि षड् व्यवस्थाप्यानि, भङ्ग- कानयनोपायस्त्वयं-नास्ति जीवः स्वतः कालतः, तथा नास्ति जीवः परतः कालतः, एवं यदृच्छानियतिस्वभावेश्वरात्मभिः प्रत्येकं द्वौ द्वौ भङ्गकौ लभ्येते, सर्वेऽपि द्वादश, तेऽपि च जीवादिपदार्थसप्तकेन गुणिताश्चतुरशीतिरिति, तथा-

चोक्तम्—“कालयदृच्छानियतिस्वभावेश्वरात्मतश्चतुरशीतिः । नां कवादिगणमते न सन्ति भावाः स्वपरसंस्थाः ॥१॥” साम्प्रतमज्ञानिकानामज्ञानादेव विवक्षितकार्य-सिद्धिमिच्छतां ज्ञानं तु सदपि निष्फलं बहुदोषवच्चेत्येवमभ्युपगमवतां सप्तषष्टिर-नेनोपायेनावगन्तव्या-जीवाजीवादीन् नव पदार्थान् परिपाटव्या व्यवस्थाप्य तदधोऽमी

भङ्गकाः संस्थाप्याः—सत् असत् सदसत् अवक्तव्यं सदवक्तव्यं असदवक्तव्यं सदसदवक्तव्यमिति, अभिलापस्त्वयं—सन् जीवः को वेत्ति ? किं वा तेन ज्ञातेन ! १, असन् जीवः को वेत्ति ? किं वा तेन ज्ञातेन ? २, सदसन् जीवः को वेत्ति ? किं वा तेन ज्ञातेन ! ३, अवक्तव्यो जीवः को वेत्ति ? किं वा तेन ज्ञातेन ? ४, सदवक्तव्यो जीवः को वेत्ति ? किं वा तेन ज्ञातेन ? ५, असदवक्तव्यो जीवः को वेत्ति ? किं वा तेन ज्ञातेन ? ६, सदसदवक्तव्यो जीवः को वेत्ति ? किं वा ज्ञातेन ? ७ एवमजीवादिष्वपि भङ्गकाः, सर्वेऽपि मिलितास्त्रिषष्टिः, तथाऽपरेऽमी चत्वारो भङ्गकाः, तद्यथा—सती भावोत्पत्तिः को वेत्ति ? किं वाऽनया ज्ञातया ? १, असती

“जीव आदि पदार्थ किसीतरहभी नहीं है” यह माननेवाले अक्रियावादियोंके ८४ भेद अब बताये जाते हैं । वह इसप्रकार समझना चाहिये । जीव आदि सात पदार्थोंको लिखकर उनके नीचे स्व और पर दो भेद रखने चाहिये और उनके नीचे काल, यदृच्छा, नियति, स्वभाव, ईश्वर और आत्मा ये छ पद रखने चाहिये । इनके भेदोंको लानेका उपाय यह है—(१) जीव स्वयं कालसे नहीं है (२) जीव दूसरेसे कालसे नहीं है । (३) जीव यदृच्छासे स्वयं नहीं है । (४) जीव, यदृच्छासे परसे होता नहीं है । इसीतरह नियति, स्वभाव, ईश्वर और आत्माके साथ जोड़नेसे प्रत्येकके दोदो भेद होकर कुल १२ भेद होते हैं इसप्रकार जीव आदि सात पदार्थोंके प्रत्येकके १२ भेद होनेसे कुल ८४ भेद होते हैं । अतएव कहा है कि—“काल” इत्यादि, अर्थात् काल, यदृच्छा, नियति, स्वभाव, ईश्वर, आत्मा इन छ के साथ मिलानेसे ८४ संख्या होती है । नास्तिकोंके मतमें स्वतः या परतः जीवादि पदार्थ नहीं हैं ।

अब अज्ञानवादियोंका भेद बताया जाता है—अज्ञानवादी अज्ञानसे ही इष्ट अर्थकी सिद्धि

(स्वभाव) वस्तुके गुणको स्वभाव कहते हैं जैसे मिर्च तीखी, गुड़ मीठा और नीम कड़वी होती है (नियति) भवितव्यता—अर्थात् जो बात बननेवाली होती है वही बनती है हजारों उपाय करने पर भी अन्त में मृत्यु आती ही है, उस समय वैद्य आदि सभी चेकार हो जाते हैं । (ईश्वर) लोकमें ऐसी मान्यता है कि यह सृष्टि स्वयं नहीं होती है किन्तु लोकमें एक ऐसा समर्थ पुरुष है कि जब उसकी इच्छा होती है तब वह सृष्टि उत्पन्न करता है और वह जबतक इच्छा होती है तबतक इस सृष्टिका पालन करता है और पीछे प्रलय करता है । जैसे मदारी खेल करता है इसी तरह ईश्वरका यह खेल है । (आत्मा) कितने लोग ईश्वरको सत्ता न मानकर आत्मा स्वयं समर्थ होकर इस सृष्टिको रचना है यह कहते हैं । इसमें समझनेकी बात यही है कि—इन सभी मतवालोंकी बात किसी अशमें ठीक है परन्तु एकान्त रूपसे आप्रह करनेके कारण ये मिथ्यादृष्टि और झूठे हैं । यदि अपेक्षासे कहा जाय तो सब मिलाकर सत्य हो सकता है । इति ।

भावोत्पत्तिः को वेत्ति किं वाऽनया ज्ञातया ? २, सदसती भावोत्पत्तिः को वेत्ति किं वाऽनया ज्ञातया ? ३, अवक्तव्या भावोत्पत्तिः को वेत्ति किं वाऽनया ज्ञातया ? ४, सर्वेऽपि सप्तपष्टिरिति, उत्तरं भङ्गकत्रयमुत्पन्न । वयवापेक्षमिह भावोत्पत्तौ न संभवतीति नोपन्यस्तम्, उक्तं च-“अज्ञानिकवादिमतं नव जीवादीन् सदादिसप्त-विधान् । भावोत्पत्तिः सदसदद्वेधाऽवाच्या च को वेत्ति ? ॥१॥” इदानीं वैनयिकानां विनयादेव केवलात्परलोकमपीच्छतां द्वात्रिंशदनेन प्रक्रमेण योज्याः, तद्यथा-सुर-नृपतियतिज्ञातिस्थविराधममावृषितृषु मनसा वाचा कायेन दानेन (च) चतुर्विधो विनयो विधेयः, सर्वेऽप्यष्टौ चतुष्कका मिलिता द्वात्रिंशदिति, उक्तं च-“वैनयिकमतं विनयश्चेतोवाक्कायदानतः कार्यः । सुरनृपतियतिज्ञातिस्थविराधममावृषितृषु सदा ॥१॥” सर्वेऽप्येते क्रियाऽक्रियाऽज्ञानिवैनयिकवादिभेदा पकीकृतास्त्रीणि त्रिषष्ट्यधिकानि प्राचादुक्तमतशतानि भवन्ति । तदेवं चादीनां मतभेदसंख्यां प्रदर्शयितुना तेषामध्ययनोपयोगित्वं दर्शयितुमाह-‘तेषां’ पूर्वोक्तवादीनां मतम्-अभिप्रायस्तेन

यदनुमतं-पक्षीकृतं तेन पक्षीकृतेन पक्षीकृताश्रयणेन 'प्रज्ञापना' प्ररूपणा 'वर्णिता' प्रतिपादिता 'इह' अस्मि ध्ययने गणधरैः, किमर्थमिति दर्शयति-तेषां यः सद्भावः-परमार्थस्तस्य निश्चयो-निर्णयस्तदर्थं, तेनैव कारणेनेदमध्ययनं समवसरणाख्यमाहु-गणधराः, तथाहि-वादिनां यगवसरणं-मेलापकस्तन्मतनिश्चयार्थमस्मिन्नध्ययने क्रियत इत्यतः समवसरणाख्यमिदमध्ययनं कृतमिति ॥ इदानीमेतेषां सम्यग्मिथ्यात्ववादित्वं विभागेन यथा ति तथा दर्शयितुमाह-सम्यग्-अविपरीता दृष्टिः-दर्शनं पदार्थपरिच्छित्तिर्यस्यासौ सम्यग्दृष्टिः, कोऽसावित्याह-क्रियाम्-अस्तीत्येवं-भूतां वदितुं शीलमस्येति क्रियावादी, अत्र च क्रियावादीत्येतद् 'अतिथिं किं-रि-यवादी' त्यनेन प्राक् प्रसाधितं समनूय [निर्वधारणतया] सम्यग्दृष्टित्वं विधीयते, तस्यासिद्धत्वादिति, तथाहि-अस्ति लोका लोकविभागः अस्त्यात्मा अस्ति पुण्य-पापविभागः अस्ति तत्फलं स्वर्गनरकावासिलक्षणं अस्ति कालः कारणत्वेनाशेषस्य जगतः प्रभववृद्धिस्थितिविनाशेषु साध्येषु तथा शीतोष्णवर्ष स्पतिपुष्पफलादिषु

कहा है कि-"अज्ञानिक" अज्ञानवादियोंके मतमें जीव आदि नव पदार्थोंके सात सात भेद होते हैं और भावकी उत्पत्तिके सत्, असत्, सदसत् और अवक्तव्य ये चार भेद होते हैं ।

अब केवल विनयसे परलोककी प्राप्ति माननेवाले विनयवादियोंका भेद बताया जाता है- इनके ३२ भेद होते हैं वे इसप्रकार जानने चाहिये । देवता, राजा, यति, ज्ञाति, बृद्ध, अधम, माता, पिता, इन आठ व्यक्तियोंका मन, वचन, काय और दानके द्वारा चार प्रकारका विनय करना चाहिये । इस प्रकार ये आठ, चार चार प्रकारके होते हैं अतः ये कुल मिलकर ३२ वत्तीस प्रकारके हैं । अतएव कहा है कि "वैनयिकं" अर्थात् विनयवादियोंका मत है कि- देवता, राजा, यति, ज्ञाति, बृद्ध, अधम और माता पिताका मन, वचन, काय और दानसे विनय करना चाहिये । पूर्वोक्त क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादियोंके भेदोंको जोड़नेसे सब तीनसौ तीसठ ३६३ भेद होते हैं ।

इसप्रकार निर्युक्तिकार इन प्रावादुर्कोंके मतभेदकी संख्या बताकर अब उनके मतोंको अध्ययन करनेसे क्या लाभ होता है ? यह बताते हैं-पूर्वोक्त मतवादियोंने अपनी इच्छानुसार जो सिद्धान्त माना है उसे इस अध्ययनमें गणधरोने बताया है । किस लिये बताया है सो दिखाते हैं-उक्तमतवादियोंके मतमें जो परमार्थ है उसका निर्णय करनेके लिये गणधरोने यह समवसरण अध्ययन बनाया है । समस्त वादियोंके मनका निश्चय करनेके लिये उनवादियोंका इस अध्ययनमे सम्मेलन किया गया है इसलिये इस अध्ययनका नाम समवसरण रखा है ।

अब इन मतवादियोंका सम्यग् और मिथ्यात्वका विभाग जिसप्रकार हो. सो निर्युक्तिकार बताते हैं-जिसकी दृष्टि-दर्शन यानी पदार्थका ज्ञान सम्यक् है उसे सम्यग्दृष्टि कहते हैं । वह सम्यग्दृष्टि कौन है सो बताते हैं-जो क्रियाको बताते हैं अर्थात् जीव आदिका अस्तित्व कहते हैं वे क्रियावादी हैं । ये क्रियावादी संसारका स्वरूप आदि मानते हैं यह " अतिथिं किं-रि-

चेति, तथा चोक्तम्-“कालः पचति भूतानो”-त्यादि, तथाऽस्ति स्वभावोऽपि कारणत्वेनाशेषस्य जगतः, स्वो भावः स्वभाव इतिकृत्वा, तेन हि जीवाजीवभव्य-
त्वाभव्यत्वमूर्तत्वामूर्तत्वानां स्वस्वरूपानुविधानात् तथा धर्माधर्माकाशकालादीनां
च गतिस्थित्यवगाहपरत्वादिस्वरूपापादनादिति, तथा चोक्तम्-“कः कण्टकानां”
मित्यादि । तथा नियतिरपि कारणत्वेनाश्रीयते, तथा तथा पदार्थानां नियतत्वात्,
तथा चोक्तम्-“प्राप्तव्यो नियतिबलाश्रयेणे” त्यादि । तथा पुराकृतं, तच्च शुभा-
शुभमिष्टानिष्टफलं कारणं, तथा चोक्तम्-“यथा यथा पूर्वकृतस्य कर्मणः, फलं
निधानस्थमिहोपतिष्ठते । तथा तथा पूर्वकृतानुसारिणी, प्रदोषहस्तेव मतिः प्रवर्तते
॥१॥” तथा “स्वकर्मणा युक्त एव, सर्वो ह्युत्पद्यते जनः । स तथाऽऽकृष्यते तेन,
न यथा स्वयमिच्छति ॥१॥” इत्यादि । तथा पुरुषकारोऽपि कारणं, यस्मान्न
पुरुषकारमन्तरेण किञ्चित्सिध्यति, तथा चोक्तम्-“न दैवमिति संचिन्त्य, त्यजे
दुद्यममात्मनः । अनुद्यमेन कस्तैलं, तिलेभ्यः प्राप्तुमर्हति ! ॥१॥” तथा-“उद्यमा-

एवेत्येवमपरनिरपेक्षतयैकान्तेन कालादीनां कारणत्वेनाश्रयणान्मिथ्यात्वं, तथाहि-
अस्त्येव जीव इत्येवमस्तिना सह जीवस्य सामानाधिकरण्यात् यद्यदस्ति तत्तत्जीव
इति प्राप्तम्, अतो निरवधारणपक्षसमाश्रयणादिह सम्यक्त्वमभिहित, तथा काला
दीनामपि समुदितानां परस्परसव्यपेक्षाणां कारणत्वेनेहाश्रयणात्सम्यक्त्वमिति । ननु
च कथं कालादीनां प्रत्येक निरपेक्षाणां मिथ्यात्वस्वभावत्वे सति समुदितानां सम्य-
क्त्वसद्भावः ? न हि यत्प्रत्येकं नास्ति तत्समुदायेऽपि भवितुमर्हति, सिकतातैलवत्,
नैतदस्ति, प्रत्येकं पद्मरागादिमणिष्वविद्यमानापि रत्नावली समुदाये भवन्ती दृष्टा,
न च दृष्टेऽनुपपन्नं नामेति यत्किञ्चिदेतत्, तथा चोक्तम्-“कालो सदाव णियई

को ही समस्त जगत्का कारण वताता है एवं स्वभाववादी एकमात्र स्वभावको तथा नियतिवादी
केवल नियतिको और प्रारब्धवादी केवल पूर्वकृत कर्मको और उद्योगवादी एकमात्र उद्योग को
सबका कारण मानते हैं । ये लोग दूसरेकी अपेक्षा न करके एक मात्र काल आदि एक एकको
ही कारण मानते हैं इसलिये मिथ्यादृष्टि हैं । यदि “अस्त्येव जीव” जीवही है यह माना
जाय तो इसका अर्थ यह है कि जो जो है वह सब जीव है परन्तु ऐसा माननेसे अजीव
पदार्थ सर्वथा न रहेगा अतः अवधारण पक्षको छोड़कर (एकान्तवादको छोड़कर) निरवधारण
पक्ष माननेसे (अनेकान्त माननेसे) यहां क्रियावादी मतको सम्यक् कहा है । तथा परस्पर
मिलकर एक दूसरेकी अपेक्षासे काल आदिको कारण माननेसे इस मतको सम्यक् कहा है ।

(शब्दा) काल आदि एक दूसरेसे निरपेक्ष रहें तो वे प्रत्येक यदि मिथ्यास्वभाव वाले हैं
तो वे एकट्ठा जोड़नेपर सम्यक् कैसे हो सकते हैं ? क्योंकि—जो धर्म प्रत्येकमें नहीं होता है
वह उन वस्तुओंके मिलनेपरभी नहीं होता है जैसे रेतीके एक कणमें तेल नहीं होता है इस
लिये हजारों रेतीके कणोंके मिलनेपरभी तेल नहीं होता है ।

(समाधान) यह दृष्टान्त ठीक नहीं है क्योंकि—एक माणिक है दूसरा हीरा है और
नीलग पन्ना है इन अनेक जूदा जूदा रत्नोंको रत्नावली (रत्नकाहार) नहीं कहते हैं परन्तु इन
रत्नोंको एक मृत्रमं गेय देनेपर इनके समूहको रत्नावली (रत्नका हार) कहते हैं यह प्रत्यक्ष

पुव्वकयं पुरिस कारणेगंता । मिच्छत्तं ते चेव उ समासओ होंति संमत्तं ॥१॥
 सव्वेवि य कालाई इह समुदायेण साहगा भणिया । जुज्जंति य एमेव य सम्म
 सव्वस्स कञ्जस्स ॥२॥ न हि कालादीहितो केवलएहिं तु जायए किचि । इह
 मुग्गरंधणादिवि ता सव्वे समुदिता हेऊ ॥३॥ जह नेगलक्खणगुणा वेरुलियादी
 मणी विसंजुत्ता । रयणावलिववएसं ण लहंति महग्घमुल्लावि ॥४॥ तह णिययवाद-
 सुविणिच्छियावि अण्णोऽण्णपक्खनिरवेक्खा । सम्महसणसहं सव्वेऽवि णया ण
 पार्विति ॥५॥ जह पुण ते चेव मणी जहा गुणविसेसभागपडिवद्धा । रयणावलित्ति
 भण्णइ चयंति पाडिक्कसण्णाथा ॥६॥ तह सव्वे णयवाया जहाणुक्खविणिउत्तवत्तवा ।
 सम्महंसणसहं लभंति ण विसेससण्णाओ ॥७॥ तम्हा मिच्छद्दिट्ठी सव्वेवि णया
 सपक्खपडिवद्धा । अण्णाण्णनिस्सिया पुण हवंति सम्मत्त सव्भावा ॥८॥ यत
 एवं तस्मात्त्यक्त्वा मिथ्यात्ववादं-कालादिप्रत्येकैकान्तकारणरूप 'सेवध्वम्' अङ्गी-
 कुरुध्वं 'सम्यग्वादं' परस्परसव्यपेक्षकालादिकारणरूपम् 'इम' मिति मयोक्तं प्रत्य-
 क्षासन्नं 'सत्यम्' अवितथमिति ॥ गतो नामनिष्पन्नो निक्षेपः, साम्प्रतं सूत्रानुगमे-
 ऽस्खलितादिगणोपेतं मन्त्रमन्त्राग्नितत्त्वं तत्रैतम्—

च णि समोसरणाणिमाणि, पावादुया जाइं पुढो वयंति ।
किरियं अकिरियं विणियंति तइयं, अन्नाणमाहंसु चउत्थमेव ॥१॥

छाया-चत्वारि समवसरणानीमानि, प्रावादुकाः यानि पृथग्वदन्ति ।
क्रिया मक्रियां विनयमिति तृतीय मज्ञानमाहुश्चतुर्थमेव ॥

अन्वयार्थ-(पावादुया) परतीर्थी (जाइ) जिन्हें (पुढो वयति) जूदा जूदा बतलाते हैं (चत्तारि इमाइ समोसरणाइ) वे चार सिद्धान्त ये हैं (किरिय अकिरिय विनय अन्नाण चउत्थ) क्रियावाद अक्रियावाद विनयवाद और चौथा अज्ञानवाद ।

भावार्थ-अन्यदर्शनियोंने जिन सिद्धान्तोको एकान्तरूपसे मान रखा है वे सिद्धान्त ये हैं-क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद, और चौथा अज्ञानवाद ।

अस्य च प्राक्तनाध्ययनेन सहायं संबन्धः, तद्यथा-साधुना प्रतिपन्नभावमार्गेण कुमार्गाश्रिता. परवादिनः सम्यक् परिज्ञाय परिहर्तव्याः, तत्स्वरूपाविष्करणं चानेनाध्ययनेनोपदिश्यते इति, अनन्तरसूत्रस्यानेन सूत्रेण सह संबन्धोऽयं, तद्यथा-संवृतो महाप्रद्यो 'वीरो दत्तैपणां चरन्नभिनिर्वृतः सन् मृत्युकालमभिकाङ्क्षेद् एतत्केवलिनो भाषितं, तथा परतीर्थिकपरिहारं च कुर्यात् एतच्च केवलिनो मतम्, अतस्तत्परिहारं तत्स्वरूपणनिरूपणमनेन क्रियते । 'चत्वारी'ति संख्यापदमपरसंख्यानिवृत्त्यर्थं 'समवसरणानि' परतीर्थिकाभ्युपगमसमूहरूपाणि यानि प्रावादुकाः पृथक् पृथग्वदन्ति, तानि चामूनि अन्वर्थाभिधायिभिः संघापदैर्निर्दिश्यन्ते, तद्यथा-क्रियाम्-अस्तीत्या-

दिकां वदितुं शीलं येषां ते क्रियावादिनः, तथाऽक्रिया-नास्तीत्यादिकां वदितुं शीलं येषां तेऽक्रियावादिनः, तथा तृतीया वैनयिकाश्चतुर्थास्त्वज्ञानिका इति ॥१॥

कहनेवाले क्रियावादी कहलाते हैं (२) तथा पदार्थ नहीं है ऐसा कहनेवाले अक्रियावादी हैं एवं तीसरे विनयवादी और चार्थे अज्ञानवादी हैं । १

अण्णाणिया ा सलाविसं ा, संथुया णो वित्तिगिच्छतिन्ना ।
अ णेविया आहु अकोवियेहिं, अणाणुवीइत्तु मुसं वयंति ॥२॥

छाया-आज्ञानिकास्ते कुशला अपि सन्तोऽसंस्तुताः नो विचिकित्सातीर्णाः ।

अकोविदा आहुरकोविदेभ्योऽननुविचिन्त्य तु मृपा वदन्ति ।

अन्वयार्थ- (ता अण्णाणिया) वे अज्ञानवादी (कुशलावि सता) अपनेको कुशल मानते हुएभी (णो वित्तिगिच्छतिन्ना) सशयसे रहित नहीं हैं (असंथुया) अत वे मिथ्यावादी हैं । (अकोविया अकोविहिं) वे स्वयं अज्ञानी हैं और अज्ञानी शिष्यों को उपदेश करते ह । (अणाणु वीइत्तु मुग वयति) वे विचार न करके मिथ्याभाषण करते हैं ।

भावार्थ-अज्ञानवादी अपनेको निपुण मानते हुएभी विपरीतभाषी हैं तथा वे भ्रमरहित नहीं किन्तु भ्रममें पड़े हुए हैं । वे स्वयं अज्ञानी हैं और अज्ञानी शिष्योंको उपदेश करते हैं । वे वस्तुतत्त्वका विचार न करके मिथ्या भाषण करते हैं ।

तदेवं क्रियाऽक्रियावैनयिकाज्ञानवादिनः सामान्येन प्रदर्श्याश्रुता 'तद्द्रूपणार्थं तन्मतोपन्यासं' पञ्चानुपद्व्यप्यस्तीत्यतः पञ्चानुपद्व्यां कर्तुमाह, यद्विद्यतेऽपामज्ञानिका एव 'सर्वापलापितयाऽत्यन्तमसंबद्धा अतस्तानेवादावाह-अज्ञानं विद्यते येषामज्ञानेन वा चरन्तीत्यज्ञानिकाः आज्ञानिका वा तावत्प्रदर्श्यन्ते, ते चाज्ञानिकाः किन्तु ग्रथ

कुशला इत्येवंवादिनोऽपि सन्तः 'असंस्तुता' अज्ञानमेव श्रेय इत्येवंवादितया असंवद्धाः, असंस्तुतत्वादेव विचिकित्सा-चित्तविप्लुतिश्चित्तभ्रान्तिः संशीतिस्तां न तीर्णा-नातिक्रान्ताः, तथाहि ते ऊचुः-य एते ज्ञानिनस्ते परस्परविरुद्धवादितया न यथार्थवादिनो भवन्ति, तथाहि-एके सर्वगतमात्मानं वदन्ति तथाऽन्ये असर्वगतम् अपरे अंगुष्ठपर्वमात्रं केचन श्यामाकतण्डुलमात्रमन्ये मूर्तममूर्तं हृदयमध्यवर्तिनं ललाटव्यवस्थितमित्याद्यात्मपदार्थ एव सर्वपदार्थपुरःसरे तेषां नैकवाक्यता, न चातिशयज्ञानी कश्चिदस्ति यद्वाक्यं प्रमाणीक्रियेत, न चासौ विद्यमानोऽप्युपलक्ष्यतेऽवगदिशिता, 'नासर्वज्ञः सर्वज्ञं जानाती'ति वचनात्, तथा चोक्तम्-"सर्वज्ञोऽसाविति हेतुत्तत्कालेऽपि बुभुक्षुभिः । तज्ज्ञानज्ञेयविज्ञानशून्यैर्विज्ञायते कथम्? ॥१॥" न च तस्य सम्यक् तदुपायपरिज्ञानाभावात्संभवः, संभवाभावश्चेतरेतराश्रयत्वात्, तथाहि-न विशिष्टपरिज्ञानमृते तदवाप्त्युपायपरिज्ञानमुपायमन्तरेण च नोपेयस्य विशिष्टपरिज्ञानस्यावाप्तिरिति, न च ज्ञानं ज्ञेयस्य स्वरूपं परिच्छेत्तुमलं,

तथाहि—यत्किमप्युपलभ्यते तस्यार्वागमध्यपरभागैर्भाविष्य, तत्रार्वागभागस्यैवोपपत्तिरिति नंतरयोः, तेनैव व्यवहितत्वात्, अर्वागभागस्यापि भागत्रयकल्पनात्तत्सर्वारातीय-भागपरिकल्पनया परमाणुपर्यवसानता, परमाणोश्च स्वभावविप्रकृष्टत्वादवागदर्शनिनां नोपलब्धिरिति, तदेवं सर्वज्ञस्याभावादसर्वज्ञस्य च यथावस्थितवस्तुस्वरूपापरिच्छेदात्सर्ववादिनां च परस्परविरोधेन पदार्थस्वरूपाभ्युपगमात् यथोत्तरपरिज्ञानिनां प्रमादवतां बहुतरदोषसंभवादज्ञानमेव श्रेयः, तथाहि—यद्यज्ञानवान् कथञ्चित्पादेन शिरसि हन्यात् तथापि चित्तशुद्धेर्न तथाविधदोषानुषङ्गो स्यादित्येवमज्ञानिन एव-वादिनः सन्तोऽसंबद्धाः, न चैवंविधां चित्तविलुतिं वितीर्णा इति । तत्रैवंवादिनस्ते अज्ञानिका ‘अकोविदा’ अनिपुणाः सम्यक्परिज्ञानविकला इत्यवगन्तव्याः, तथाहि—यत्तैरभिहितं ‘ज्ञानवादिनः परस्परविरुद्धार्थवादितया न यथार्थवादिन’ इति, तद्व-वत्सर्वज्ञप्रणीतागमाभ्युपगमवादिनामयथार्थवादित्वं, न चाभ्युपगमवादा एव बाधायै प्रकल्प्यन्ते, सर्वज्ञप्रणीतागमाभ्युपगमवादिनां तु न क्वचित्परस्परतो विरोधः, सर्वज्ञ-

परमाणु स्वभावतः दूर है इसलिये अर्वागदर्शी पुरुषको उसका ज्ञान संभव नहीं है और उसके ज्ञानके बिना पदार्थका यथार्थ ज्ञान भी संभव नहीं है । इसप्रकार सर्वज्ञ पुरुषके अभावसे, तथा जो सर्वज्ञ नहीं है उसको वस्तुके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान न होनेसे, तथा सभी ज्ञानवा-दियोंके मतमें पदार्थोंका परस्पर विरुद्ध स्वरूप स्वीकार किये जाने से, तथा ज्यों ज्यों अधिक ज्ञान होता है त्यों त्यों भूल करनेपर अधिक अपराध समझे जानेसे अज्ञानही कन्याणका साधन है । यदि कोई अज्ञानवश किसीके शिरसे पैरका प्रहार करता है तो वह उतना बड़ा दोषो नहीं माना जाता है क्योंकि उसका भाव शुद्ध है, इसप्रकार कहनेवाले अज्ञानवादी मिथ्यादृष्टि है तथा वे सम्यग्ज्ञानसे रहित हैं, वे भ्रममें पड़े हुए हैं । वे जो यह आक्षेप करते हैं कि “परस्पर विरुद्ध अर्थ बतानेके कारण ज्ञानवादी सच्चे नहीं हैं” सो ठीक है, कारण यह है कि परस्पर विरुद्ध अर्थ बतानेवाले लोग असर्वज्ञके आगमोक्तो मानते हैं इसलिये वे परस्पर विरुद्ध अर्थ बताते हैं परन्तु इससे समस्त सिद्धान्तों पर बाधा नहीं आती है क्योंकि सर्वज्ञप्रणीत आगमको माननेवाले वादियोंके वाक्यमें कहीं भी परस्पर विरोध नहीं आता है, कारण यह है कि इसके बिना सर्वज्ञता होती ही नहीं है । यही बताया जाता है—ज्ञानके ऊपर आया हुआ परदा सम्पूर्णरूपसे क्षय हो जानेसे, तथा झूठ बोलनेके कारण जो राग द्वेष और मोह है उनके अभाव हो जानेसे सर्वज्ञका वाक्य सत्य है अतः तुम उसे अयथार्थ नहीं कह सकते इसलिये सर्वज्ञके बनाये हुए आगमको माननेवाले पुरुष परस्पर विरुद्ध अर्थ नहा बताते हे यह स्पष्ट है । (गङ्गा) अब अज्ञानवादी गङ्गा करता है कि—“यदि कोई सर्वज्ञ हो तो यह बात हो सकती है परन्तु कोई सर्वज्ञ है यह जानना संभव नहीं है यह पहले कहा जा चुका है” (उत्तर) इसका समाधान यह है—यद्यपि तुमने यह बात कही है परन्तु अयुक्त कही है, देखो—तुमने जो कहा है कि “सर्वज्ञ विद्यमान हो तो भी वह अल्पज्ञ जीवके द्वारा जाना

त्वान्यथानुपपत्तेरिति, तथाहि-प्रक्षीणाशेषावरणतया रागद्वेषमोहानामनृतकारणानामभावात् तद्वाक्यमयथार्थमित्येवं तत्प्रणीतागमवतां न विरोधवादित्वमिति । ननु च स्यादेतद् यदि सर्वज्ञः कश्चित्स्यात्, न चासौ संभवतीत्युक्तं प्राक्, सत्यमुक्तमयुक्तं तूक्तं, तथाहि-यत्तावदुक्तं 'न चासौ विद्यमानोऽप्युपलक्ष्यतेऽर्वाग्दर्शनेति' तदयुक्तं, यतो यद्यपि परचेतोवृत्तीनां दुरन्वयत्वात्सरागा वीतरागा इव चेष्टन्ते वीतरागाः सरागा इवेत्यतः प्रत्यक्षेणानुपलब्धिः, तथापि संभवानुमानस्य सद्भावात्तद्वाचकप्रमाणाभावाच्च तदस्तित्वमनिवार्यं, संभवानुमानं त्विदं-^१व्याकरणादिना शास्त्राभ्यासेन संस्क्रियमाणायाः प्रज्ञाया ज्ञानातिशयो ज्ञेयावगमं प्रत्युपलब्धिः, तदत्र 'कश्चित्तथाभूताभ्यासवशात्सर्वज्ञोऽपि स्यादिति, न च तदभावसाधकं प्रमाणमस्ति, तथाहि-न तावदर्वाग्दर्शिप्रत्यक्षेण सर्वज्ञाभावः साधयितुं शक्यः, तस्य हि तज्ज्ञानज्ञेयविज्ञानशून्यत्वाद्, अशून्यत्वाभ्युपगमे च सर्वज्ञत्वापत्तिरिति । नाप्यनुमानेन, तदव्यभिचारिलिङ्गाभावादिति । नाप्युपमानेन सर्वज्ञाभावः साध्यते, तस्य सादृश्यबलेन

प्रवृत्तेः, न च सर्वज्ञाभावे साध्ये तादृग्विधं सादृश्यमस्ति येनासौ सिध्यतीति । नाप्यर्थापत्त्या, तस्याः प्रत्यक्षादिप्रमाणपूर्वकत्वेन प्रवृत्तेः, प्रत्यक्षादीनां च तत्साधक-त्वेनाप्रवर्तनात् तस्या अप्यप्रवृत्तिः । नाप्यागमेन, तस्य सर्वज्ञसाधकत्वेनापि दर्शनात्, नापि प्रमाणपञ्चकाभावरूपेणाभावेन सर्वज्ञाभावः सिध्यति, तथाहि-सर्वत्र सर्वदा न संभवति तद्ग्राहकं प्रमाणमित्येतद्वर्गादर्शिनो वक्तुं न युज्यते, तेन हि देशकाल-विप्रकृष्टानां पुरुषाणां यद्विज्ञानं तस्य ग्रहीतुमशक्यत्वात्, तद्ग्रहणे वा तस्यैव सर्वज्ञत्वापत्तेः, न चार्वाग्दर्शिनां ज्ञान निवर्तमानं सर्वज्ञाभावं 'साधयति, तस्या-व्यापकत्वात्, न चाव्यापकव्यावृत्त्या पदार्थव्यावृत्तिर्युक्तेति, न च 'वस्त्वन्तरविज्ञान-रूपोऽभावः सर्वज्ञाभावसाधनायाल, 'वस्त्वन्तरसर्वज्ञयोरेकज्ञानसंसर्गप्रतिबन्धा-भावात् । तदेवं बाधकप्रमाणाभावात्सं । अनुमानस्य च प्रतिपादितत्वादस्ति सर्वज्ञः, तत्प्रणीतागमाभ्युपगमाच्च मतभेददोषो दूरापास्त इति, तथाहि-तत्प्रणीतागमाभ्यु-पगमवादिनामेकवाक्यतया शरीरमात्रव्यापी संसार्यात्माऽस्ति, तत्रैव तद्गुणोपल-

भी सर्वज्ञका अभाव नहीं सिद्ध हो सकता है । तथा आगम प्रमाणसेभी सर्वज्ञका अभाव नहीं सिद्ध हो सकता है क्योंकि आगम सर्वज्ञका अस्तित्व बतलानेवाला भी है । यदि कहो कि "प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और सम्भव इन पाँच प्रमाणोंके द्वारा सर्वज्ञकी सिद्धि नहीं होती है इस लिये यह निश्चित होता है कि कोई सर्वज्ञ नहीं है " तो यह ठीक नहीं है क्योंकि—सब देश और सब कालमें सर्वज्ञ का बोधक कोई प्रमाण नहीं मिलता है यह अल्पज्ञ पुरुष नहीं कह सकता है क्योंकि देश और कालकी अपेक्षासे जो पुरुष अत्यन्त दूर है उनका विज्ञान अल्पज्ञ पुरुष नहीं जान सकता है । यदि वह जाने तब तो वह स्वयं सर्वज्ञ ठहरता है फिर कोई सर्वज्ञ नहीं है यह नहीं कह सकते । स्थूलदर्शी पुरुष का विज्ञान सर्वज्ञ तक नहीं पहुँचता है इस कारण भी सर्वज्ञका अभाव नहीं कहा जा सकता है क्योंकि स्थूलदर्शी पुरुषका ज्ञान व्यापक नहीं है । यदि कोई अव्यापक पदार्थ किसी पदार्थके पास न पहुँचे तो उस पदार्थका अभाव नहीं होता । (अल्पज्ञ पुदुषका ज्ञान सब जगह नहीं पहुँच पाता इस लिये उसके द्वारा सर्वज्ञके ज्ञान न होनेसे सर्वज्ञका अस्तित्व नहीं मिट सकता है) यदि कहो कि जिस ज्ञानसे दूसरे पदार्थ जाने जाते हैं उससे सर्वज्ञ नहीं जाना जाता है इस लिये सर्वज्ञ नहीं है यह सिद्ध होता है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि जिस ज्ञानसे दूसरे पदार्थ जाने जाते हैं उसी ज्ञानसे सर्वज्ञ भी जाना जाना चाहिये यह कोई नियम नहीं है । अतः सर्वज्ञके अस्तित्व का बाधक कोई प्रमाण नहीं मिलता है और उसके साधक सम्भव और अनुमान प्रमाण मिलने हैं इस लिये सर्वज्ञ की सिद्धि होती है । उस सर्वज्ञके कहे हुए आगमको स्वीकार करनेमें मान-भेदरूप दोष भी नहीं आता है । सर्वज्ञके कहे हुए आगमको माननेवाले सभी लोग मानते

व्येरिति, इतरेतराश्रयदोषश्चात्र नावतरत्येव, यतोऽभ्यस्यमानायाः प्रज्ञाया ज्ञाना-
 तिशयः स्वात्मन्यपि दृष्टो, न च दृष्टेऽनुपपन्नं नामेति । यदप्यभिहितं तद्यथा 'न
 च ज्ञानं ज्ञेयस्य स्वरूपं परिच्छेत्तुमलं, सर्वत्रावागिभागेन व्यवधानात्, सर्वातीत्य-
 भागस्य च परमाणुरूपतयाऽतीन्द्रियत्वा'दिति, एतदपि वाङ्मात्रमेव, यतः सर्वज्ञ-
 ज्ञानस्य देशकालस्वभावव्यवहितानामपि ग्रहणान्नास्ति व्यवधानसंभवः, अवागं-
 शिज्ञानस्याप्यवयवद्वारेणावयविनि प्रवृत्तेर्नास्ति व्यवधानं, न ह्यवयवी स्वावयवैर्व्य-
 वधीयत इति युक्तिसंगतम्, अपिच-अज्ञानमेव श्रेय इत्यत्राज्ञानमिति किमयं
 पर्युदास आहोस्वित्प्रसज्यप्रतिषेधः ? तत्र यदि 'ज्ञानादन्यदज्ञानमिति ततः पर्युदा-
 सवृत्त्या ज्ञानान्तरमेव समाश्रितं स्यात् नाज्ञानवाद इति, अथ ज्ञानं न भवतीत्यज्ञानं
 तुच्छो नीरूपो ज्ञानाभावः स च सर्वसामर्थ्यरहित इति कथं श्रेयानिति ? अपिच
 -अज्ञान श्रेय इति प्रसज्यप्रतिषेधेन ज्ञानं श्रेयो न भवतीति क्रियाप्रतिषेध एव
 कृतः स्याद्, एतच्चाध्यक्षवाधितं, यतः सम्यग्ज्ञानादर्थं परिच्छिद्य प्रवर्तमानोऽर्थ-

क्रियार्थी न विसंवाद्यत इति । किञ्च-अज्ञानप्रमादवद्भिः पादेन शिरःस्पर्शनेऽपि स्वल्पदोषतां परिज्ञायैवाज्ञानं श्रेय इत्यभ्युपगम्यते, एवं च सति प्रत्यक्ष एव स्यादभ्युपगमविरोधो, नानुमानं प्रमाणमिति । तथा तदेवं सर्वथा ते अज्ञानवादिनः 'अकोविदा' धर्मोपदेशं प्रत्यनिपुणाः स्वतोऽकोविदेभ्य एव स्वशिष्येभ्य 'आहुः' कथितवन्तः, छान्दसत्वाच्चैकवचनं सूत्रे 'कृतमिति । शाक्या अपि प्रायशोऽज्ञानिकाः, अविज्ञोपचितं कर्म बन्धं न यातीत्येवं यतस्तेऽभ्युपगमयन्ति, तथा ये च बालमत्तसुप्तादयोऽस्पृष्टविज्ञाना अवन्धका इत्येवमभ्युपगमं कुर्वन्ति, ते सर्वेऽप्यकोविदा द्रष्टव्या इति । तथाऽज्ञानपक्षसमाश्रयणाच्चाननुविचिन्त्य भाषणान्मृषा ते सदा वदन्ति । अनुविचिन्त्य भाषणं यतो ज्ञाने सति भवति, तत्पूर्वकत्वाच्च सत्यवादस्य, अतो ज्ञानानभ्युपगमादनुविचिन्त्य भाषणाभावः, तदभावाच्च तेषां मृषावादित्वमिति ॥२॥

ज्ञानसे कल्याण प्राप्तिका निषेध क्रिया जाता है) परन्तु यह प्रत्यक्षसे विरुद्ध है क्योंकि सम्यग्-ज्ञानके द्वारा पदार्थके स्वरूपको जानकर प्रवृत्ति करनेवाला कार्यार्थी पुरुष अपने कार्यकी सिद्धि करता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है अतः ज्ञानको झूठा नहीं कहा जा सकता । तथा अज्ञानवादी अज्ञान तथा प्रमादके कारण पैरसे शिरके स्पर्श होनेपर भी अल्पदोषको जानकर ही अज्ञानको श्रेय कहते हैं, इस प्रकार प्रत्यक्षही सिद्धान्तका विरोध होता है, इसमें अनुमानकी आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार वे अज्ञानवादी धर्मोपदेशमें सर्वथा निपुण नहीं हैं परन्तु अपने अनिपुण शिष्योंको धर्मका उपदेश करते हैं । यहाँ सूत्रमें बहुवचनके स्थानमें छान्दसत्वात् एकवचन किया है । शाक्यभी प्रायः अजानीही हैं क्योंकि "अविज्ञोपचितं कर्म बन्धन नहीं होता है" ऐसा वे मानते हैं तथा वे कहते हैं कि—बालक, मत्तवाला और सोये हुए पुरुष स्पष्ट ज्ञानवाले नहीं होते हैं इसलिये उनको कर्मबन्ध नहीं होता है । इन सब वादियोंको पक्षानी जानना चाहिये । ये लोग अज्ञानपक्षका आश्रय लेकर बिना विचारे बोलनेके कारण सदा झूठ बोलते हैं । क्योंकि—ज्ञान होनेपर ही विचार कर बोला जाता है और सत्य भाषण विचारपरही निर्भर रहता है, अतः ज्ञानको स्वीकार न करनेसे ये लोग विचार कर नहीं बोलते हैं और विचार कर न बोलनेके कारण ये मिथ्यावादी हैं यह सिद्ध होता है । २

सच्चं असच्चं इति चिंतयन्ता, असाहु साहुन्ति उदाहरन्ता ।

जेमे जणा वेणइया अणेगे, पुट्ठावि भावं विणइंसु णाम ॥३॥

छाया—मत्यमसत्यमिति चिन्तयित्वा, असाधु साध्वित्युदाहरन्तः ।

य एमे जनाः वैनयिका अनेके पृष्ठा अपि भावं व्यनैपुर्नाम ॥

अन्वयार्थ—(सच्च असच्च इति चितयता) जो सत्य है उसे असत्य मानते हुए (असाधु साहुति उदाहरता) तथा जो असाधु यानी अच्छा नहीं है उसे अच्छा बताते हुए (अणगे जे इमे वेणइया जणा) अनेक जो ये विनयवादी है (पुद्गावि विणयसु भाव णाम) वे पूछनेपर विनयको ही मोक्षका साधन बताते हैं ।

भावार्थ—सत्यको असत्य तथा असाधुको साधु बतानेवाले विनयवादी पूछनेपर केवल विनयकोही मोक्षका मार्ग कहते हैं ।

साम्प्रतं चैनयिकवाद निराचिकीर्णुः प्रक्रमते-सद्यो हित 'सत्य' पर-
मार्थो यथावस्थितपदार्थनिरूपणं वा मोक्षो वा संयमः सत्यं तदसत्यम् 'इति' एव
'विचिन्तयन्तो' मन्यमानाः, एवमसत्यमपि सत्यमिति मन्यमानाः, तथाहि-सम्य-
ग्दर्शनचारित्र्यारयो मोक्षमार्गः सत्यस्तमसत्यत्वेन चिन्तयन्तो विनयादेव मोक्ष
इत्येतदसत्यमपि सत्यत्वेन मन्यमानाः, तथा असाधुमप्यविशिष्टकर्मकारिणं वन्दना-
दिक्रिया विनयप्रतिपत्त्या साधुम् 'इति' एवम् 'उदाहरन्तः' प्रतिपादयन्तो न सम्य-
ग्यथावस्थितधर्मस्य परीक्षकाः, युक्तिविकलं विनयादेव धर्म इत्येवमभ्युपगमात्,
क एते इत्येतदाह—ये 'इमे' बुद्ध्या प्रत्यक्षासन्निकृता 'जना इव' प्राकृतपुरुषा
इव जना विनयेन चरन्ति चैनयिका—विनयादेव केवलात्स्वर्गमोक्षावाप्तिरित्येवंवा-
दिनः 'अनेके' बहवो ह्यविशद्भेदभिन्नत्वात्तेषां, ते च 'विनयचारिणः केनचिद्धर्मा-
र्थिना पृष्टाः सन्तोऽपिशब्दादपृष्टा वा 'भावं' परमार्थं 'यथार्थोपलब्धं स्वाभिप्रायं
वा विनयादेव स्वर्गमोक्षावाप्तिरित्येवं 'व्यनैपुः' विनीतवन्तः—सर्वदा सर्वस्य सर्व-

सिद्धये विनयं ग्राहितवन्तः, नामशब्दः संभावनायां, संभाव्यत एव विन-
यात्स्वकार्यसिद्धिरिति, तदुक्तम्—“तस्मात्कल्याणानां सर्वेषां भाजनं विनयः”
इति ॥३॥

“केवल विनय करनेसे स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति होती है” इस प्रकार विनयवादी सब कार्य
की सिद्धिके लिये सभीको विनयकी शिक्षा देते हैं। नाम शब्द सम्भावना अर्थमें आया है इस
लिये वे विनयसे अपने कार्यकी सिद्धिकी आशा करते हैं। वे कहते हैं कि—“सभी कल्याणों
का भाजन विनय है” ३

अणोवसं । इति ते उदाहू, अट्टे स ओभासइ अम्ह एवं ।

वावसंकी य अणागएहिं, णो किरिय ।हंसु अकिरियवादी ॥४॥

छाया—अनुपसंख्ययेति ते उदाहृतवन्तः अर्थः स्वोऽवभासतेऽस्माक मेवम् ।

लवावशङ्किनश्चानागतैर्ना क्रियामाहुरक्रियावादिनः ।

अन्वयार्थ—(ते अणोवसखा) वे विनयवादी वस्तुतत्त्व को न समझकर (इति उदाहु) ऐसा
कहते हैं। (स अट्टे अम्ह एव ओभासइ) वे कहते हैं कि—अपने प्रयोजनकी सिद्धि इसको
विनयसे ही दीखती है। (लवावसकी) तथा कर्मबन्धकी शङ्का करनेवाले (अकिरियवादी) अक्रिया-
वादी (अणागएहिं) भूत और भविष्यके द्वारा वर्तमान की असिद्धि मानकर (णो, किरिय आहंसु)
क्रियाका निषेध करते हैं।

भावार्थ—विनयवादी कहते हैं कि—हमको अपने प्रयोजनकी सिद्धि विनयसे ही दीखती है
परन्तु वे वस्तुतत्त्वको न समझकर ऐसा कहते हैं। इसी तरह कर्मबन्धकी आशङ्का करनेवाले
अक्रियावादी भूत और भविष्यकालके द्वारा वर्तमानको उड़ाकर क्रियाका निषेध करते हैं।

किंचान्यत्—संख्यानं संख्या—परिच्छेदः उप-सामीप्येन संख्या उपसं-
ख्या—सम्यग्यथावस्थितार्थपरिज्ञानं नोपसंख्याऽनुपसंख्या तथाऽनुपसंख्यया—अप-
रिज्ञानेन व्यामूढमतयस्ते वैनयिकाः स्वाग्रहग्रस्ता इति एतद्—यथा विनयादेव
केवलात्स्वर्गमोक्षावाप्तिरित्युदाहृतवन्तः, एतच्च ते महामोहाच्छादिता ‘उदाहुः’
उदाहृतवन्तः—यथैवं सर्वरय विनयप्रतिपत्त्या स्वोऽर्थः—स्वर्गमोक्षादिक अस्माकम्

टीकार्थ—वस्तुके ज्ञानको संख्या कहते हैं और सम्यक् प्रकारसे अर्थात् वस्तुके यथार्थ
स्वरूपको जाननेका नाम उपसंख्या है उसके बिनाही अर्थात् पदार्थके यथार्थ स्वरूपको जाने
बिनाही आग्रहमे पड़े हुए मूर्ख विनयवादी केवल विनयसे स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति बताते हैं।
वे महामोहसे आच्छादित होकर यह कहते हैं कि “सबके प्रति विनय करनेसे ही हमको स्वर्ग
और मोक्षकी प्राप्ति होगी” परन्तु यह वे बिना विचार कहते हैं, इस विषयमे उदाहरण यह है
कि ज्ञान और क्रिया इन दोनोंके द्वारा मोक्षकी प्राप्ति होती है परन्तु इसे छोड़कर वे केवल

‘अवभासते’ आचिर्भवति प्राप्यते इति यावत्, अनुपसंख्योदाहृतिश्च तेषामेवमवगन्तव्या, तद्यथा-ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षसद्भावे सति तदपास्य विनयादेवैकस्मात्तदवाप्त्यभ्युपगमादिति, यदप्युक्तं ‘सर्वकल्याणभाजनं’ तदपि सम्यग्दर्शनादिसंभवे सति विनयस्य कल्याणभाक्त्वं भवति नैककस्येति, तद्रहितो हि विनयोपेतः सर्वस्य प्रहृतया न्यत्कारमेवापादयति, ततश्च विवक्षितार्थावभासनाभावात्तेषामेवंवादिनामज्ञानावृत्तत्वमेवावशिष्यते, नाभिप्रेतार्थावातिरित्युक्ताः वैनयिकाः ॥ साम्प्रतमक्रियावादिदर्शनं निराचिकीर्षुः पश्चार्धमाह-लवं-कर्म तस्मादपशङ्कितुम्—अपसर्तुं शीलं येषां ते ‘लवापशङ्किनो-लोकायतिकाः शाक्यादयश्च, तेषामात्मैव नास्ति कुतस्तत्क्रिया तज्जनितो वा कर्मबन्ध इति, उपचारमात्रेण त्वस्ति बन्धः, तद्यथा-‘यद्धा मुक्ताश्च कथ्यन्ते, मुष्टिग्रन्थिकपोतकाः । न चान्ये द्रव्यतः सन्ति, मुष्टि-

ग्रन्थिकपोतकोः ॥१॥ तथाहि—बौद्धानामयमभ्युपगमो, यथा—‘अणिक्काः सर्वगं-
स्कारा’ इति ‘अस्थितानां [च] कुतः क्रिये’ त्यक्रियावादित्वं, योऽपि स्कन्धपञ्च-
काम्युपगमस्तेषां सोऽपि संवृतिमात्रेण न परमार्थेन यतस्तेषामयमभ्युपगमः, त-
द्यथा—विचार्यमाणाः पदार्था न कथञ्चिदप्यात्मानं निजानेन समर्पयितुमलं, तथाहि
—अवयवी ‘तत्त्वान्यत्त्वाभ्यां’ विचार्यमाणो न घटां प्राञ्जति. नाप्यवयवा. परमा-
णुपर्यवसानतयाऽतिसूक्ष्मत्वाज्ज्ञानगोचरतां प्रतिपद्यन्ते, विज्ञानमपि द्रव्याभावेना
मूर्तस्य निराकारतया न स्वरूप विभर्त्ति, तथा चोक्तम्—“यथा यथाऽर्थाश्चिन्त्य-
न्ते, विविच्यन्ते तथा तथा । यद्येतत्स्वयमर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम् ? ॥१॥”
इति, प्रच्छन्नलोकायतिका हि बौद्धाः, तत्रानागनैः क्षणैः चशब्दादतीर्तान्श्च वर्तमा-
क्षणस्यासगनेन क्रिया, नापि च तज्जनितः कर्मबन्ध इति । नदेवमक्रियावादितो

नास्तिकवादिनः सर्वापलापितया लवावशङ्कितः सन्तो न क्रियामाहुः, तथा अक्रिय आत्मा येषां सर्वव्यापितया तेऽप्यक्रियावादिनः सांख्याः तदेवं ते 'लोकायतिक-बौद्धसाख्या अनुपसंख्यया-अपरिज्ञानेनेति-एतत् पूर्वोक्तमुदाहृतवन्तः, तथैतत्त्वज्ञानेनेवोदाहृतवन्तः, तद्यथा—अस्माकमेवमभ्युपगमेऽर्थोऽवभासते—युज्यमानको भवतीति, तदेव श्लोकपूर्वार्द्धं काकाक्षिगोलकन्यायेनाक्रियावादिमतेऽप्यायोज्यमिति ॥४॥ साम्प्रतमक्रियावादिनामज्ञानविजृम्भितं दर्शयितुमाह—

क्रियाका निषेध करते हैं । तथा आत्माको सर्वव्यापक होनेके कारण क्रियारहित माननेवाले सांख्यदर्शनवाले भी अक्रियावादी हैं । अतः लोकायतिक बौद्ध और सांख्यवादी विना विचारे यह पूर्वाक्त सिद्धान्त मानते हैं । तथा वे जो यह कहते हैं कि मेरे मतके अनुसारही पदार्थोंका स्वरूप ठीक ठीक घटता है यह वे अज्ञानसे कहते हैं । इस प्रकार इस श्लोकके पूर्वार्धको काकाक्षिगोलक न्यायेसे अक्रियावादीके मतमें भी लेना चाहिये । ४ अब गाल्खकार अक्रियावादियोंका अज्ञान बतानेके लिये कहते हैं—

सम्मिससभावं च गिरा गहीए, से मुम्मुई होइ अणाणुवाई ।

इमं दुपक्खं इममेगपक्खं, आहंसु छलायतणं च कम्मं ॥५॥

छाया-सम्मिश्रभावश्च गिरा गृहीते, स मूकमूको भवत्यननुवादी ।

अस्तित्वनास्तित्वाभ्युपगमं ते लोकायतिकादयः कुर्वन्ति, वाशब्दात्प्रतिषेधे प्रतिपाद्येऽस्तित्वमेव प्रतिपादयन्ति, तथाहि - लोकायतिकास्तावत्स्वशिष्येभ्यो जीवाद्यभावप्रतिपादकं शास्त्रं प्रतिपादयन्तो नान्तरीयकतयाऽऽत्मानं कर्तारं कारणं च शास्त्रं कर्मतापन्नांश्च शिष्यानवश्यमभ्युपगच्छेयुः, सर्वशून्यत्वे त्वस्य त्रितयस्याभावान्मिश्रीभावो व्यत्ययो वा। बौद्धा अपि मिश्रीभावमेवमुपगताः, तद्यथा—“गन्ता च नास्ति कश्चिद्गतयः षड् बौद्धशासने प्रोक्ताः। गम्यत इति च गतिः स्याच्छ्रुतिः कथं शोभना बौद्धी? ॥१॥” तथा—‘कर्म [च] नास्ति फलं चास्ती’ त्यसतिचात्मनि कारके कथं षड्गतयः?, ज्ञानसन्तानस्यापि संतानिव्यतिरेकेण संवृतिमत्त्वात् क्षणस्य चास्थितत्वेन क्रियाऽभावान्न नानागतिसंभवः, सर्वाण्यपि कर्माण्यबन्धनानि प्ररूपयन्ति स्वागमे, तथा पञ्च जातकशतानि च बुद्धस्योपदिशन्ति, तथा—‘मातापितरौ हत्वा बुद्धशरीरे च रधिरमुत्पाद्य। अर्हद्वधं च कृत्वा स्तूपं भित्त्वा च पञ्चैते ॥१॥ आवोचिनरकं यान्ति।’ एवमादिकस्यागमस्य सर्वशून्यत्वे प्रणयनहोनेके कारणं वह पदार्थं सिद्धं हो जाता है तब केवल वचनसे उस पदार्थका निषेध करते हुए वे नास्तिक इन दोनोंसे मिश्रित परस्पर विरुद्ध पक्षको स्वीकार करते हैं। वा शब्दसे यह समझना चाहिये कि—पदार्थका प्रतिषेध करते हुए नास्तिक उसका अस्तित्व ही प्रतिपादन कर बैठते हैं। यह इस प्रकार समझना चाहिये—लोकायतिक मतवाले जीवादि पदार्थोंका अभाव बतानेवाले शास्त्रोंको अपने शिष्यके प्रति उपदेश करते हुए शास्त्रके कर्ता आत्माको तथा उपदेशके साधनरूप शास्त्रको और जिसको उपदेश किया जाता है उस शिष्यको तो अवश्य ही स्वीकार करते हैं क्योंकि इनको स्वीकार किये बिना उपदेश आदि नहीं हो सकता है। परन्तु सर्वशून्यतावादमें ये तीनों पदार्थ भी नहीं हैं अतः ये मिश्र पक्षका आश्रय करते हैं अर्थात् पदार्थ नहीं है यह भी कहते हैं और उसकी सत्ता भी स्वीकार करते हैं अथवा पदार्थका प्रतिषेध करते हुए वे उसका अस्तित्व स्वीकार कर बैठते हैं। इसी तरह बौद्ध भी परस्पर विरुद्ध मिश्र पक्षका ही आश्रय लेते हैं अतएव विद्वानेने कहा है कि “गन्ता च” अर्थात् जिसमें जानेवाला कोई नहीं माना गया है ऐसे बौद्धशासनमें छ गतियों किस प्रकार कही गई हैं। गमन करनेको गति कहते हैं यह श्रुति (कहावत) बौद्धमतमें किस प्रकार घट सकती है?। कर्म तो है नहीं परन्तु उसका फल होता है यह कैसे? जब कि गति करनेवाला आत्मा ही नहीं है तब उसकी छ गतियों कैसी? बौद्धोंका माना हुआ ज्ञानसन्तान भी प्रत्येक ज्ञानोंसे भिन्न नहीं किन्तु वह आगोपित है तथा प्रत्येक ज्ञानक्षण क्षणविनाशी होनेके कारण स्थिर नहीं है इसलिये क्रिया न होनेके कारण नाना गति होना इस मतमें कदापि सम्भव नहीं है। तथा बौद्ध अपने आगममें सभी कर्मोंका अवन्धन कहते हैं परन्तु पौंचसौ बार बुद्धका जन्म लेना भी वे बताते हैं। तथा वे यह भी कहते हैं कि—माता और पिताको मारकर एवं बुद्धके शरीरसे रक्त निकालकर अरिहन्तका वध करके तथा धर्मगुरुको तोड़कर मनुष्य आवीचि नरकको जाता है। जबकि कर्म, बन्धन नहीं दत्ता

मयुक्तिसंगतं स्यात्, तथा जातिजरामरणरोगशोकोत्तममध्यमाधमत्वानि च न स्युः, एष पक्षश्च नानाविधकर्मविपाको जीवास्तित्वं कर्तृत्वं कर्मवत्त्वं चावेदयति, तथा 'गान्धर्वनगरतुल्या मायास्वप्नोपपातघनसदृशाः । मृगतृणानीहारास्तुचन्द्रिकालातचक्रसमा' ॥१॥' इति भाषणाच्च स्पष्टमेव मिश्रीभावोपगमनं बौद्धानामिति । यदिवा — नानाविधकर्मविपाकाभ्युपगमात्तेषां व्यत्यय एवेति, तथा चोक्तम् — “यदि शून्यस्तव पक्षो मत्पक्षनिवारकः कथं भवति ? । अथ मन्यसे न शून्यस्तथापि मत्पक्ष एवासौ ॥१॥” इत्यादि, तदेवं बौद्धाः पूर्वोक्त्या नीत्या मिश्रीभावमुपगता नास्तित्वं प्रतिपादयन्तोऽस्तित्वमेव प्रतिपादयन्ति ॥ तथा सांख्या अपि सर्वव्यापितया अक्रियमात्मानमभ्युपगम्य प्रकृतित्रियोगान्मोक्षसद्भावं प्रतिपादयन्तस्तेऽप्यात्मनो बन्धं मोक्षं च स्ववाचा प्रतिपादयन्ति, ततश्च बन्धमोक्षसद्भावे सति स्वकीयया गिरा सक्रियत्वे गृहीते सत्यात्मनः समिमिश्रीभावं ब्रजन्ति. यतो न क्रियामन्तरेण बन्धमोक्षौ घटेते,

वाशब्दादक्रियत्वे प्रतिपाद्ये व्यत्यय एव-सक्रियत्वं तेषां स्ववाचा प्रतिपद्यते । तदेवं लोकायतिकाः सर्वाभावाभ्युपगमेन क्रियाऽभावं प्रतिपादयन्ति बौद्धाश्च क्षणिकत्वात्सर्वशून्यत्वाच्चाक्रियामेवाभ्युपगमयन्तः स्वकीयागमप्रणयनेन चोदिताः सन्तः सम्मिश्रीभावं स्ववाचैव प्रतिपद्यन्ते, तथा सांख्याश्चाक्रियमात्मानमभ्युपगच्छन्तो बन्धमोक्षसद्भावं च स्वाभ्युपगमेनैव सम्मिश्रीभावं व्रजन्ति व्यत्ययं च एतत्प्रतिपादितं । यदिवा बौद्धादिः कश्चित्स्याद्वादिना सम्यग्हेतुदृष्टान्तैर्व्याकुलीक्रियमाणः सन् सम्यगुत्तरं दातुमसमर्थो यत्किञ्चनभाषितया 'मुमुर्इ होइ'ति गद्वदभाषित्वेनाव्यक्तभाषी भवति, यदिवा प्राकृतशैल्या छान्दसत्वाच्चायमर्थो द्रष्टव्यः, तद्यथा-मूकादपि मूको मूकमूको भवति, एतदेव दर्शयति-स्याद्वादिनोक्तसाधनमनुवदितुं शीलमस्येत्यनुवादी तत्प्रतिषेधादननुवादी, सद्धेतुमिव्याकुलितमना मौनमेव प्रतिपद्यत इति भावः, अननुभाष्य च प्रतिपक्षसाधनं तथाऽदूषयित्वा च स्वपक्षं प्रतिपादयन्ति तद्यथा-'इदम्' अस्मदभ्युपगतं दर्शनमेकः पक्षोऽस्येति एकपक्षमप्रतिपक्षतयैकान्तिकमविरुद्धार्थाभिधायितया निष्प्रतिवाधं पूर्वापराविरुद्धमित्यर्थः, इदं चैवंभूतमपि

और बौद्ध सब पदार्थोंको क्षणिक तथा शून्य मानकर क्रियाका अभाव स्वीकार करते हैं परन्तु जब उनसे पूछा जाता है कि—“ यदि सब पदार्थ हैं ही नहीं तो तुम शास्त्रकी रचना क्यों और कैसे करते हो ” तब वे वचनसे ही मिश्रवाक्यको स्वीकार करते हैं । इसी तरह सांख्यवादी आत्माको क्रियारहित स्वीकार करके भी फिर उसका बन्ध मोक्ष मानकर क्रियावान् स्वीकार करते हुए मिश्रभावका आश्रय लेते हैं । इस प्रकार पूर्वोक्त सभी अक्रियावादी अपने पक्षका साधन करते हुए उससे विपरीत क्रियावाद पक्षका साधन कर बैठते हैं । यह हमने पहले बताया है इसलिये पुनरुक्तिकी आवश्यकता नहीं । अथवा स्याद्वादी सम्यग्हेतु और दृष्टान्तों को आगे रखकर जब बौद्ध आदिके मतोंका निगकरण करने लगते हैं तब वे धवगकर उचित उत्तर देनेमें समर्थ नहीं होते हैं किन्तु असम्बद्ध प्रलाप करते हुए अव्यक्त बड़बड़ा हट करने लगते हैं । अथवा प्राकृतकी शैलीके अनुसार छान्दस होनेके कारण इसका अर्थ यह जानना चाहिये—स्याद्वादियोंके द्वारा सम्यक् हेतु और दृष्टान्त बताये जानेपर वे बौद्ध आदि मूकसेभी मूक हो जाते हैं, यही शास्त्रकार बताते हैं कि स्याद्वादियोंके द्वारा कहे हुए सम्यक् हेतुको वे बौद्ध आदि अनुवादभी नहीं करते हैं फिर उत्तर देनेकी तो बातही क्या है ? वे, स्याद्वादियोंके द्वारा कहे हुए सम्यक् हेतु और दृष्टान्तोंसे धवगकर मौनका अवलम्बन करते हैं । स्याद्वादियोंने बौद्ध आदिके विरुद्ध जो हेतु और दृष्टान्त बताये हैं उनका अनुवाद किये बिनाही तथा उनका उत्तर दिये बिनाही वे अपने पक्षका प्रतिपादन करते हैं । वे कहते हैं कि हमारा दर्शन विरुद्ध पक्षसे रहित होनेके कारण एक पक्षवाला है तथा परस्पर विरुद्ध अर्थ न बतानेके कारण यह पूर्वापर विरोध रहित निर्वाध है परन्तु यह बात मिथ्या है क्योंकि इनका दर्शन पूर्वापर विरुद्ध अर्थको जिस प्रकार बताता है सो हम पहले कह चुके हैं । अथवा जैनाचार्य

सदि(त्कमि)त्याह-द्वौ पक्षावस्येति द्विपक्षं-सप्रतिपक्षमनैकान्तिकं पूर्वापरविरुद्धार्था-
 भिधायितया विरोधिबचनमित्यर्थः, यथा च विरोधिबचनत्वं तेषां तथा प्राग्दर्शित-
 मेव, यदिवेदमस्मदीयं दर्शनं द्वौ पक्षावस्येति द्विपक्षं-कर्मवन्धनिर्जरणं प्रति पक्ष-
 द्वयसमाश्रयणात्, तत्समाश्रयणं चेद्दामुत्र च वेदनां चौरपारदारिकादीनामिव, ते
 हि करचरणनासिकादिच्छेदादिकामिहैव पुष्पकल्पां स्वकर्मणो विडम्बनामनुभवन्ति
 अमुत्र च नरकादौ तत्फलभूतां वेदनां समनुभवन्तीति, एवमन्यदपि कर्मोभयवेद्य-
 मभ्युपगम्यते, तच्चेदं 'प्राणी प्राणिज्ञान' मित्यादि पूर्ववत्, तथेदमेकः पक्षो-स्ये-
 त्येकपक्षं इहैव जन्मनि तस्य वेद्यत्वात्, तच्चेदम्-अविज्ञोपचित परिज्ञोपचित-
 मीर्यापथं स्वप्रान्तिकं चेति । तदेवं स्याद्वादिनाऽभिगुक्ताः स्वदर्शनमेवमनन्तरोक्तया
 नीत्या प्रतिपादयन्ति, तथा स्वाद्वादिसाधनोक्तौ छलायतनं-छलं नवकम्बलो देवदत्त
 इत्यादिकं 'आहुः' उक्तवन्तः, चशब्दादन्यच्च दूषणाभासादिकं, तथा कर्म च एक
 पक्षद्विपक्षादिकं प्रतिपादितवन्त इति, यदिवा पडावयतनानि-उपादानकारणानि
 आश्रवद्वाराणि श्रोत्रेन्द्रियादीनि यस्य कर्मणस्तत्पडावयतन कर्मेत्येवमाहुरिति ॥५॥

ते एवमक्खं अबुज्झाणा, विरूवरूवाणि अकिरियवाई ।
जे णइ । बहवे णूसा, भमंति संसार णोवदग्गं ॥६॥

छाया-तएवमाचक्षतेऽबुध्यमानाः, विरूपरूपाण्यक्रियावादिनः ।
यमादाय बहवो मनुष्याः भ्रमन्ति संसारमनवदग्रम् ॥

अन्वयार्थ- (अबुज्झमाणा ते अकिरियवाई) वस्तुस्वरूपको न समझनेवाले वे अक्रियावादी (विरूवरूवाणि एवमाचक्षति) नाना प्रकारके शास्त्रों का कथन करते हैं (जे मायइत्ता बहवे मणुस्सा) जिन शास्त्रों का आश्रय लेकर बहुत मनुष्य (अणोदग्ग सप्पार भमन्ति) अनन्तकाल तक संसार भ्रमण करते हैं ।

भावार्थ-वस्तु स्वरूपको न जाननेवाले वे अक्रियावादी नाना प्रकारके शास्त्रों का कथन करते हैं, जिन शास्त्रोंका आश्रय लेकर बहुत मनुष्य अनन्त कालतक संसारमें भ्रमण करते हैं ।

साम्प्रतमेतद्दुपणायाह-‘ते’ चात्रांकवौद्वादयाऽक्रियावादिन एवमाचक्षते’ सद्भावमबुध्यमाना मिथ्यामलपटलावृतात्मानः परमात्मानं च व्युद्ग्राहयन्तो ‘विरूपरूपाणि’ नानाप्रकाराणि शास्त्राणि प्ररूपयन्ति, तद्यथा-‘दानेन महाभोगाश्च देहिनां सुरगतिश्च शालेन । मायनया च विमुक्तिस्तपसा सर्वाणि सिध्यन्ति ॥१॥’ तथा पृथिव्यापस्तेजो वायुग्नियेतान्यत्र चत्वारि भूतानि विद्यन्ते, नापरः कश्चित्तुर्य दुःखभागान्मा विद्यते, यदिधैतान्यप्यविचारितरमणीयानि न परमार्थतः सन्तीति,

टीकार्थ-अत्र हम मनकी दूषित करनेके लिये शास्त्रकार कहते हैं-अक्रियावादी चात्रांक और बौद्ध आदि पंचांक गतिषु अक्रियावादका वर्णन करते हैं वस्तुतः वे वस्तुतत्त्वको नहीं समझते हैं । उनका हृदय मिथ्यास्वरूपी मलसमूहसे ढँका हुआ है । वे अपना सिरास्त दूसरेको तथा अपनेको प्रण करते हुए नाना प्रकारके शास्त्रोंको प्ररूपणा करते हैं । जैसेकि वे कहते हैं-“दानेन” अर्थात् दान देनेसे महान भोग प्राप्त होता है और शील पाप्मा करनेसे देवगति प्राप्त होती है एवं शुभ भावना करनेसे मुक्ति होती है और तप करनेसे सब कुछ सिद्ध होता है तथा वे कहते हैं कि-“पृथिवी, जल, तेज और वायु ये चार ही भूत हैं इनसे मित्त सुप्त द्रव्यको भागनेवाला कोई आत्मा नहीं है, तथा ये पदार्थ भी विचार न करनेसे मय्य प्रतीत होते हैं परन्तु परमार्थ दृष्टांते मिथ्या हैं क्योंकि सभी पदार्थ, स्वप्न, इन्द्रियाल, मरुमर्मीयका आदि वदमा आदिके समान प्रतिभासरूप हैं एवं सभी पदार्थ क्षणिक और आभास गति हैं तथा सर्वशून्यता दृष्टिसे मुक्ति प्राप्त होती है और उसी मुक्तिकी प्राप्ति के लिये अथ भागने की जानी है” इस प्रकार आत्माको क्रियारहित माननेवाले

स्वप्नेन्द्रजालमरुमरीचिकानिचयद्विचन्द्रादिप्रतिभासरूपत्वात्सर्वस्येति । तथा 'सर्वं क्षणिकं निरात्मकं' 'मुक्तिस्तु शून्यतादृष्टेस्तदार्थाः शेषभावना' इत्यादीनि नानाविधानि शास्त्राणि व्युद्ग्राहयन्त्यक्रियात्मानोऽक्रियावादिन इति । ते च परमार्थमनुध्यमाना यद्दर्शनम् 'आदाय' गृहीत्वा बहवो मनुष्याः संसारम् 'अनवदग्रम्' अपर्यवसान-मरहदृष्टीन्यायेन 'भ्रमन्ति' पर्यटन्ति, तथाहि-लोकायतिकानां सर्वशून्यत्वे प्रति-पाद्ये न प्रमाणमस्ति, तथा चोक्तम्-“तत्त्वान्युपप्लुतानोति, युक्त्यभावे न सिध्यति । 'साऽस्ति चेत्सैव नस्तत्त्वं, तत्सिद्धौ सर्वमस्तु सत् ॥१॥” न च प्रत्यक्षमेवैकं प्रमाणम्, अतीतानागतभावतया पितृनिवन्धनस्यापि व्यवहारस्यासिद्धेः, ततः सर्वसंव्यवहारोच्छेदः स्यादिति । यौद्धानामप्यत्यन्तक्षणिकत्वेन वस्तुत्वाभावः प्रस-जति, तथाहि-यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमार्थतः सत्, न च क्षणः क्रमेणार्थ-क्रियां करोति, क्षणिकत्वहानेः, नापि यौगपद्येन, [तत्कार्याणां] एकस्मिन्नेव क्षणे सर्वकार्यापत्तेः, न चैतद्दृष्टमिष्टं वा, न च ज्ञानाधारमात्मानं गुणितमन्तरेण गुण

नाप्यपरपक्षे प्रतिदिनमपहीयते, तथा 'न सलिलानि' उदकानि 'स्यन्दन्ते' पर्वत-
निर्झरेभ्यो न स्रवन्ति । तथा घाताः सततगतयो न वान्ति । किं बहुनोक्तेन ?
कृत्स्नोऽप्ययं लोको 'वन्ध्यः' अर्थशून्यो 'नियतो' निश्चितः अभावरूप इतियावत्,
सर्वमिदं यदुपलभ्यते तन्मायास्वप्नेन्द्रजालकल्पमिति ॥७॥

पुरुषो को दिखाई देता हुआ दो चन्द्र आदि तथा मृगतृष्णाके समान मिथ्या है । एवं चन्द्रमा
शुरुपक्षमे वदता नहीं है और कृष्णपक्षमे प्रतिदिन घटताभी नहीं है । तथा जल, पर्वतोंके
झरनोसे गिरता नहीं है एव निरन्तर गति करनेवाला वायुभी नहीं चलता है । बहुत कहनेकी
आवश्यकता नहीं है, यह समस्त विश्व अर्थशून्य और निश्चय अभावरूप है । इस जगत्मे जो
वस्तु उपलब्ध होती है वह सब माया, स्वप्न और इन्द्रजालके समान मिथ्या है । (यह सर्व
शून्यतावादी कहते हैं) ७

जहाहि अंधे सह जोतिणावि, रूवाइ णो पस्सति हीणणेत्ते ।
संतं पि ते एवमकिरियवाई, किरियं ण पस्संति निरुद्धपन्ना ॥८॥

छाया—यथा ह्यन्धः सह ज्योतिषाऽपि रूपाणि न पश्यति हीननेत्रः ।

सतीमपि ते एवमक्रियावादिनः क्रियां न पश्यन्ति निरुद्धप्रज्ञाः ॥

आच्छादिता ज्ञानावरणादिना कर्मणा प्रज्ञा-ज्ञानं येषां ते तथा, तथाहि-आगो-
पालाङ्गनादिप्रतीतः समस्तान्धकारक्षयकारी कमलाकरोद्वाटनपटीयानादित्योद्गमः
प्रत्यहं भवन्नुपलक्ष्यते, तत्क्रिया च देशादेशान्तरावाप्त्याऽन्यत्र देवदत्तादीं प्रतीता-
ऽनुमीयते । चन्द्रमाश्च प्रत्यहं श्रीयमाणः समस्तभयं यावत्पुनः कलाभिवृद्ध्या
प्रवर्धमानः संपूर्णावस्था(स्थां)यां यावदध्यक्षेणैवोपलक्ष्यते । तथा सरितश्च प्रावृषि
जलकल्लोलाविलाः स्यन्दमाना दृश्यन्ते । वायवश्च वान्तो वृक्षभङ्गकम्पादिभिरनु-
मीयन्ते । यच्चोक्तं भवता-सर्वमिदं मायास्वप्नेन्द्रजालकल्पमिति, तदसत्, यतः
सर्वाभावे कस्यचिदमायारूपस्य सत्यस्याभावान्मायाया एवाभावः स्यात्, यश्च
मायां प्रतिपादयेत् यस्य च प्रतिपाद्यते सर्वशून्यत्वे तयोरेवाभावात्कृतस्तद्व्यव-
स्थितिरिति ? तथा स्वप्नोऽपि जाग्रदवस्थायां सत्यां व्यवस्थाप्यते तस्या
अभावे तस्याप्यभावः स्यात्ततः स्वप्नमभ्युपगच्छता भवता तन्मान्तरीयकतया
जाग्रदवस्थाऽवश्यमभ्युपगता भवति, तदभ्युपगमे च सर्वशून्यत्वहानिः न च
स्वप्नोऽप्यभावरूप एव, स्वप्नेऽप्यनुभूतादेः सद्भावात्, तथा चोक्तम्-
“अणुह्यदिदृच्चित्तिय छत्रपयडवियारदेवयाऽणूया । सुमिणस्त निमित्ताडं पुण्णं

दूर करता है तथा कमलसमूहको विकसित करता है । वह प्रतिदिन होता हुआ दिग्वाई देता
है । तथा एक देशसे दूसरे देशमें सूर्यकी प्राप्ति देखकर उसकी गतिभी अनुमित होनी है ।
जैसे देवदत्त गति करके ही एक देशसे दूसरे देशमें जाना है इसीतरह सूर्यभी गति करके ही
एक देशसे दूसरे देशमें जाता है । तथा चन्द्रमा भी कृष्णपक्षमें प्रतिदिन क्षीण होता हुआ तथा
समस्त क्षीण होकर फिर शुक्लपक्षमें एक एक कला बढ़ता हुआ पूर्णिमाके दिन सम्पूर्ण अव-
स्थामें प्रत्यक्ष ही देखाजाता है । तथा नदियाँ वर्षाकृतुमें जलके तरङ्गोंसे भरीं और बहनी हुई
प्रत्यक्ष देखी जाती हैं । एव वृक्षके कम्पन-आदिके द्वारा वायुके बहनेका भी अनुमान होता है ।
नास्तिक इन समस्त वस्तुओंको जो माया और इन्द्रजालके समान मिथ्या बताने हैं वह ठीक
नहीं हैं क्योंकि-समस्त वस्तुके अभाव माननेपर अमायारूप किसी भी सत्य वस्तुके न होने से
मायाका भी अभाव होगा । तथा जो मायाका कथन करता है और जिसके प्रति मायाका कथन
किया जाता है इन दोनोंके अभाव होने से किस प्रकार मायाका व्यवस्था की जामकनी है ? ।
तथा स्वप्न भी जाग्रत् अवस्था होनेपर ही होता है अतः जाग्रत् अवस्थाके अभाव होनेपर स्वप्नका
भी अभाव होगा अतः स्वप्न माननेवाले चार्वाकके द्वारा जाग्रत्के विना स्वप्नके न होने में जाग्रत्
भी स्वीकृत हो ही जाता है । इस प्रकार जाग्रत् अवस्थाको स्वीकार करनेपर सर्वशून्यताकी
हानि होनी है । तथा स्वप्न भी अभावरूप नहीं है क्योंकि स्वप्नमें देखे हुए पदार्थ भी बाहर
पाये जाते हैं अतएव कहा है कि “अणुह्यदिदृच्चित्तिय । अर्थात् अनुभव किया हुआ, देखा
हुआ, चिन्ता किया हुआ, सुना हुआ, प्रकृतिका विकार, देवताका प्रभाव, और पुण्य तथा पाप

पात्रं च णाभावो ॥१॥” इन्द्रजालव्यवस्थाऽप्यपरसत्यत्वे सति भवति. तदभावे तु केन कस्य “चेन्द्रजालं व्यवस्थाप्येत ? द्विचन्द्रप्रतिभासोऽपि रात्रौ सत्यामेकस्मिन् चन्द्रमस्युपलम्भकसद्भावे च घटते न सर्वशून्यत्वे, न चाभावः कस्यचिदप्यत्यन्त-च्छरूपोऽस्ति, शशविषाणकूर्मरोमगगनारविन्दादीनामत्यन्ताभावप्रसिद्धानां समास-प्रतिपाद्यस्यैवार्थस्याभावो न प्रत्येकपदवाच्यार्थस्येति, तथाहि-शशोऽप्यस्ति विषाण-मप्यस्ति किं त्वत्र शशमस्तकसमवायि विषाणं नास्तीत्येतत्प्रतिपाद्यते, तदेवं संबन्धमात्रमत्र निषिध्यते नात्यन्तिको वस्त्वभाव इति, एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यमिति । तदेवं विद्यमानायामप्यस्तीत्यादिकायां क्रियायां निरुद्धप्रज्ञास्तीर्थिका अक्रियावाद-माश्रिता इति ॥८॥ अनिरुद्धप्रज्ञास्तु यथावस्थितार्थवेदिनो भवन्ति, तथाहि-अवधि-मनःपर्यायकेवलजानिनश्चैलोक्योदरविचरवर्तिनः पदार्थान् करतलामलकन्यायेन पश्य-न्ति, समस्तश्रुतज्ञानिनोऽपि आगमबलेनातीतानागतानर्थान् विदन्ति, येऽप्यन्येऽ-ग्राहनिमित्तपारगास्तेऽपि निमित्तचलेन जीवादिपदार्थपरिच्छेदं विदधति, तदाह-

छाया-संवत्सरं स्वप्नं लक्षणञ्च, निमित्तं दैहञ्चौत्पातिकञ्च ।

अष्टाङ्गमेतद् बहवोऽधीत्य लोके जानन्त्यनागतानि ॥

अन्वयार्थ- (सवच्छर सुविणं लक्षणं च) ज्योतिष, स्वप्नशास्त्र, लक्षणशास्त्र (निमित्तं देहं च उपाड्यं च) निमित्तं शास्त्रं तथा शरीरके तिल आदिका फल वतानेवाला शास्त्र एव उल्कापात और दिग्दाह आदिका फल वतानेवाला शास्त्र (एय अङ्गं अधिता) इन आठ अङ्गवाले शास्त्रोंको पढ़कर (लोकं च बहवो) लोकमें बहुत से पुरुष (अनागतानि जानन्ति) भविष्यकी बातोंको जानते हैं ।

भावार्थ-जगत्में बहुत से पुरुष ज्योतिष शास्त्र स्वप्नशास्त्र, लक्षणशास्त्र, निमित्तशास्त्र, शरीरके तिल आदिका फल वतानेवाला शास्त्र और उल्कापात तथा दिग्दाह आदिका फल वतानेवाला शास्त्र, इन आठ अङ्गवाले शास्त्रोंको पढ़कर भविष्यमें होनेवाली बातोंको जानते हैं ।

‘सांवत्सरं’ मिति ज्योतिषं स्वप्नप्रतिपादको ग्रन्थः स्वप्नस्तमधीत्य ‘लक्षणं’ श्रीवत्सादिकं, चशब्दादान्तरवाह्यमेदभिन्नं, ‘निमित्तं’ वाक्प्रशस्तशकुनादिकं देहे भव दैहं-मपकतिलकादि, उत्पाते भवमौत्पातिकम्-उल्कापातदिग्दाहनिर्घातभूमि-कम्पादिकं, तथा अष्टाङ्गं च निमित्तमधीत्य, तद्यथा-भौममुत्पातं स्वप्नमान्तरिक्ष-माहं स्वप्नं लक्षणं व्यञ्जनमित्येवंरूपं नवमपूर्वतृतीयाचारवस्तुविनिर्गतं सुखदुःख-जीविनमरणलाभालाभादिमंसूचकं निमित्तमधीत्य लोकेऽस्मिन्नतीतानि वस्तूनि अनागतानि च ‘जानन्ति’ परिच्छिन्दन्ति, न च शून्यादिवादेष्वेतद् घटते, तस्माद-प्रमाणक्रमेण नैर्गमिर्भायन इति ॥९॥

छाया-कानिचिन्निमित्तानि सत्यानि भवन्ति, केषाञ्चित्तत् विपर्ययेति ज्ञानम्।
ते विद्याभादमनधीयाना आहुर्विद्यापरिमोक्षमेव ॥

अन्वयार्थ—(कई निमित्त। तद्विद्या भवति) कोई निमित्त सत्य होता है (केसिन्वि त पाण विष्पडिण्ति) और किसी किसी निमित्तवादीका वह ज्ञान विपरीत होता है। (ते विज्जभाव अण्हि-जमाणा) यह देखकर विद्याका अध्ययन न करते हुए अक्रियावादी (विज्ञापरिमोक्षमेव आहसु) विद्याके त्यागको ही कल्याणकारक कहते हैं।

भावार्थ—कोई निमित्त सत्य होता है और किसी किसी निमित्तवादीका वह ज्ञान विपरीत होता है। यह देखकर विद्याका अध्ययन न करते हुए अक्रियावादी विद्याके त्यागको ही कल्याणकारक कहते हैं।

एवं व्याख्याते सति आह परः ननु व्यभिचार्यपि श्रुतमुपलभ्यते, तथाहि-चतुर्दशपूर्वविदामपि पट्स्थानपतित्वमागम उद्घुष्यते किं पुनरष्टाङ्गनिमित्तशास्त्र-विदाम्?, अत्र चाङ्गवर्जितानां निमित्तशास्त्राणामानुष्टुमेन छन्दसाऽर्धत्रयोदश शतानि सूत्रं तावन्त्येव सहस्राणि वृत्तिस्तावत्प्रमाणलक्षा परिभाषेति, अङ्गस्य त्वर्धत्रयो-दशसहस्राणि सूत्र, तत्परिमाणलक्षा वृत्तिरपरिमितं वार्तिकमिति, तदेवमष्टाङ्ग-निमित्तवेदिनामपि परस्परतः पट्स्थानपतितत्वेन व्यभिचारित्वमत इदमाह—‘कई’
त्यादि, छान्दसत्वात्प्राकृतशैल्या वा लिङ्गव्यत्ययः, कानिचिन्निमित्तानि ‘तथ्यानि’
सत्यानि भवन्ति, केषाञ्चित्तु निमित्तानां निमित्तवेदिनां वा ‘बुद्धिवैकल्यात्तथाविध-
धयोपशमाभावेन तन् निमित्तग्रानं ‘विपर्यासं’ व्यत्ययमेति. आर्हतानामपि निमित्त-

अन्वयार्थ—(ते समणा माहणा य) वे श्रमण यात्री शास्त्रमिश्र और माह्न अर्थात् ब्राह्मण (लोग समिच) अपने अभिप्रायके अनुसार लोकको जानकर (तदा तदा एतमश्रमति) कर्मानुसार फल प्राप्त होना बताते हैं । (सय कउ णत्तकउ च दुक्ख) तथा वे यह भी कहते हैं कि दु:ख अपने करने से होता है दूसरेके करने से नहीं होता है (विजाचरण पमोक्ख आहमु) परन्तु तीर्थद्वारोंने ज्ञान और क्रिया से मोक्ष कहा है ।

भावार्थ—शास्त्र मिश्र और ब्राह्मण आदि अपने अभिप्रायके अनुसार लोकको जानकर क्रियाके अनुसार फल होना बताते हैं और वे यह भी कहते हैं कि दु:ख अपने करनेसे होता है दूसरेके करनेसे नहीं होता है परन्तु तीर्थद्वारोंने ज्ञान और क्रियासे मोक्ष कहा है ।

साम्प्रतं क्रियावादिमतं दुदृषयिषुस्तन्मतमाविर्कुर्वन्नाह—ये क्रियात एव ज्ञान-
निरपेक्षायाः दीक्षादिनिश्चयनाया मोक्षमिच्छन्ति ते पञ्चमाग्यान्ति, तत्रथा—‘अस्ति
माता पिता अस्ति सुचीर्णस्य कर्मण फल’मिति, किं कृत्वा न एवं कथयन्ति ?—
क्रियात एव सर्वं सिध्यतीति स्वाभिप्रायेण ‘लोकं’ स्थावरजङ्गमात्मकं ‘समेत्य’
जान्त्वा, किल वयं यथावस्थितवस्तुना ज्ञानार हन्येवमभ्युपगम्य सर्वं मस्येवेत्येवं
साधधारणं प्रतिपादयन्ति, न कथञ्चिन्नास्तीति, कथमाग्यान्ति ?—‘तथा तथा’ तेन
(तेन) प्रकारेण, यथा यथा क्रिया तथा तथा स्वर्गनरकादिकं फलमिति, ते च
श्रमणास्तार्थिका ब्राह्मणा वा क्रियात एव सिद्धिमिच्छन्ति, किञ्च—यत् किमपि
संसारे दुःखं तथा सुखं च तत्सर्वं स्वयमेवान्मना कृतं, नान्येन कालेश्वरादिना,
न चेतदक्रियावादे घटते, तत्र तत्क्रियत्वादात्मनोऽकृतयोरेव सुखदुःखयोः संभवः
स्यात्, एवं च कृतनाशकृताभ्यागमा स्याताम्, अत्रोच्यते, नत्यमस्यान्मसुख-

टीकाार्थ—अब शास्त्रकार क्रियावादीक मतको दृष्टि करके लिये उनका मत बताते हैं—
जो लोग ज्ञानार्हत्त केवल दीक्षा आदि क्रियासे मोक्षकी प्राप्ति मानते हैं वे यह कहते हैं—
“माता पिता हैं और शुभ कर्मका फलभी होता है ।” वे क्या करके ऐसा कहते हैं, वे
क्रियासे ही सब कार्य सिद्ध होता है इस प्रकार अपने अभिप्रायके अनुसार स्थावर जंगमरूप
लोकको जानकर “हम ही वस्तुका सच्चा स्वरूप जानते हैं” ऐसा मानते हुए सब पदार्थ हैं
ही इस प्रकार अवधारणक साथ वस्तुका स्वरूप बताते हैं परन्तु वस्तु कथंचित नहीं भी है
ऐसा वे नहीं कहते हैं । नया वे कहते हैं कि जीव जैसी जैसी क्रियायें करता है उसके अनु-
सार ही वह स्वर्ग और नरक आदि फलको प्राप्त करता है । वे श्रमण और ब्राह्मण क्रियामार्गसे
मोक्षकी प्राप्ति बताते हैं । वे कहते हैं कि—समागमें सुख दु:ख आदि जो कुछ होता है वह
सब अपना क्रिया हुआ होता है काउ नया ईश्वर आदिका क्रिया हुआ नहीं होता है । जो
क्रिया नहीं मानते हैं उनका मतमें ये बातें घटित नहीं होती हैं क्योंकि आमाक अक्रिय होनेपर
बिना क्रिये ही सुख दु:खकी प्राप्ति सम्भव नहीं है । यदि बिना क्रियेही सुख दु:खकी प्राप्ति
हो तो कृतनाश और अकृताभ्यागम दोष होंगे । अब यहा जैनाचार्य कहते हैं कि—नुम्हाग कहना

दुःखादिकं, न त्वस्त्येव, तथाहि-यद्यस्त्येव इत्येवं सावधारणनुच्यते ततश्च न कथञ्चिन्नास्तोत्यापन्नम्, एवं च सति सर्व सर्वात्मकमापद्येत, तथा च सर्वलोकस्य व्यवहारोच्छेदः स्यात्, न च ज्ञानरहितायाः क्रियायाः सिद्धिः, तदुपायपरिज्ञानाभावात्, न चोपायमन्तरेणोपेयमवाप्यत इति प्रतीतं, सर्वा हि क्रिया ज्ञानवत्येव फलवत्युपलक्ष्यते, 'उक्तञ्च-“पढं नाणं तओ दया, एवं चिद्धति सव्वसंजइ । अन्नाणी किं काही, किं वा नाही छेयपावयं ॥१॥” इत्यतो ज्ञानस्यापि प्राधान्यं, नापि ज्ञानादेव सिद्धिः, क्रियारहितस्य ज्ञानस्य पङ्गोरिव कार्यसिद्धेरनुपपत्तेरित्यालोच्याह-‘आहंसु विज्जाचरणं पमोक्खंति, न ज्ञाननिरपेक्षायाः क्रियायाः सिद्धिः, अन्धस्येव, नापि क्रियाविकलस्य ज्ञानस्य पङ्गोरिव, इत्येवमवगम्य ‘आहुः’ उक्तवन्तः, तीर्थकरगणधरादयः, कमाहुः ?, मोक्षं, कथं ?, विद्या च-ज्ञानं चरणं च-क्रिया ते द्वे अपि विद्येते कारणत्वेन यस्येति विगृह्यार्शआदित्वान्मत्वर्थीयोऽन्, असौ विद्याचरणो-मोक्षः-ज्ञानक्रियासाध्य इत्यर्थः, तमेवंसाध्यं-मोक्षं प्रतिपादयन्ति । यदिवाऽन्यथा पातनिका, केनैतानि समवसरणानि प्रतिपादितानि ? यच्चोक्तं यच्च

ठीक है क्योंकि आत्मा और सुख दुःख आदि जरूर हैं परन्तु वे सर्वथा हैं ही यह बात नहीं है क्योंकि यदि वे (सब प्रकारसे) हैं ही इस प्रकार अवधारणके सहित उनका अस्तित्व है तो वे कथञ्चित् नहीं है यह बात नहीं हो सकती है और ऐसा न होनेपर सभी वस्तु सर्ववस्तुस्वरूप हो जायगी । इस प्रकार जगत्के समस्त व्यवहारोका उच्छेद हो जायगा (इसलिये वस्तु कथञ्चित् है यही बात माननी चाहिये) तथा ज्ञानरहित क्रियासे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है क्योंकि उस कार्यके उपायका ज्ञान नहीं रहता है और उपायका ज्ञानके बिना उपायके द्वारा प्राप्त होनेवाला पदार्थकी प्राप्ति नहीं होती है यह सर्वत्र प्रसिद्ध है । सभी क्रियायें ज्ञानके साथ ही फल देती हैं यह देखा जाता है अतएव कहा है कि-पहले ज्ञान होता है तब दया पाली जाती है समस्त संयमी जीव पहले जीवोका ज्ञान प्राप्त करते हैं पश्चात् दयाका पालन करते हैं जिसको जीवादि पदार्थोंका ज्ञान नहीं है वह पुरुष कैसे दया कर सकता है ? और वह पापको किस प्रकार जान सकता है ? । अतः क्रियाके समान ज्ञानकी भी प्रधानता है । एक मात्र ज्ञानसेभी कार्यकी सिद्धि नहीं होती है क्योंकि क्रियारहित ज्ञान पङ्गुके समान है इसलिये वह कार्यकी सिद्धिमें समर्थ नहीं है । यह विचार कर शास्त्रकार कहते हैं कि-ज्ञानरहित क्रियासे कार्यकी सिद्धि नहीं होती है तथा क्रियारहित ज्ञान भी पङ्गुके समान है इसलिये तीर्थकर और गणधर आदिने ज्ञान और क्रिया दोनोंसे मोक्ष बताया

१ प्रथम ज्ञान ततो दया एव तिष्ठति सर्वसयत । अज्ञानी किं करिष्यति किंवा ज्ञास्यति छेकपापक ॥१॥ ज्ञानस्य ज्ञानिना चैव, निन्दाप्रद्वेषमत्सरैः । उपघातैश्च विघ्नेश्च, ज्ञानघ्नं कर्म बध्यते ॥२॥ केषुचिदादर्शेषु दृश्यते लोकोऽयमनुभक्तियाया ज्ञानपूर्विकाया फलवत्ताज्ञापनाय न तदा विरोधः ।

२ ‘प्रणीतानि’ इत्यपि ।

वक्ष्यते इत्येतदाशङ्क्याह-‘ते एवमकखंती’ त्यादि, अनिरुद्धा-कचिदप्यस्वल्लिता प्रज्ञायतेऽनयेति प्रज्ञाज्ञानं येषां तीर्थकृतां तेऽनिरुद्धप्रज्ञाः, त ‘एवम्’ अनन्तरोक्तया प्रक्रियया सम्यगाख्यान्ति-प्रतिपादयन्ति ‘लोकं’ चतुर्दशरज्ज्वात्मकं स्थावरजङ्गमाख्यं वा ‘समेत्य’ केवलज्ञानेन करतलामलकन्यायेन ज्ञात्वा तथागताः-तीर्थकरत्वं केवल-ज्ञानं च गताः, ‘श्रमणाः’ साधवो ‘ब्राह्मणाः’ संयतासंयताः, कौकिकी ‘वा वाचो-युक्ति’, किम्भूतास्त एवमाख्यान्तीति सम्वन्धः, तथा तथेति वा कचित्पाठः, यथा यथा समाधिमार्गो व्यवस्थितस्तथा तथा कथयन्ति, एतच्च कथयन्ति-यथा यत्कि-ञ्चित्संसारान्नर्गतानामसुगतां दुःखम्-असातोदयस्वभावं, तत्प्रतिपक्षभूतं च सातो-दयापादितं सुखं, तत्स्वयम्-आत्मना कृतं, नान्येन कालेश्वरादिना कृतमिति, तथा चोक्तम्-“सर्वो पुण्यक्याणं कर्माणां पावण फलविवागं । अवराहेषु गुणेषु य णिमित्तमित्तं परो होइ ॥१॥” एतच्चाहुस्तीर्थकरगणधरादयः, तद्यथा-विद्या-ज्ञानं चरणं-चारित्र्यं क्रिया तत्प्रधानो मोक्षस्तमुक्तवन्तो, न ज्ञानक्रियाभ्यां परस्परनिरपे-

है । यहां “ ज्ञानं च क्रिया च ” यह विग्रह करके अर्श आदित्वात् अच् प्रत्यय हुआ है इसलिये मोक्ष ज्ञान और क्रियाके द्वारा साध्य है यह अर्थ है । आशय यह है कि-तीर्थङ्कर और गणधर आदि ज्ञान और क्रिया दोनोंसे मोक्षकी प्राप्ति कहते हैं । अथवा इस गाथाकी दूसरी तरह भी व्याख्या है-इन समवसरणोंको किसने कहा है जो तुमने पहले कहा है और आगे चलकर कहोगे ? यह शङ्का करके शास्त्रकार यह गाथा लिखते हैं-जिसके द्वारा वस्तुका स्वरूप जानते हैं उसे ‘प्रज्ञा’ कहते हैं प्रज्ञा नाम ज्ञानका है वह ज्ञान जिसका कहां नहीं रुकता है उसे अनिरुद्धप्रज्ञ कहते हैं । वे अनिरुद्धप्रज्ञ पुरुष पूर्वोक्त रीतिसे वस्तुस्वरूपका कथन करते हैं । वे केवलज्ञानके द्वारा चौदह रज्जु स्वरूप अथवा स्थावर जगमरूप इस लोकको हस्तामलकवत् जानकर तीर्थकरपदको अथवा केवलज्ञानकी प्राप्ति है । तथा श्रमण यानी साधु और ब्राह्मण यानी संयतासंयत ऐसा करते हैं । वे कैसे हैं जो ऐसा कहते हैं ? कहीं कहीं “ तथा तथेति वा ” यह पाठ मिलता है । इसका अर्थ है कि जिस प्रकार समाधि मार्ग व्यवस्थित है यानी सत्य है उस उस प्रकार उपदेश करते हैं । वे कहते हैं कि-संसारके प्राणियोंको जो कुछ दुःख प्राप्त होता है तथा उससे विपरीत जो सुख प्राप्त होता है वह अपने किए हुए कर्मका फल है वह काल, और ईश्वर आदिसे किया हुआ नहीं है । अतएव कहा है कि सभी प्राणी अपने पूर्वकृत कर्मोंका फल प्राप्त करते हैं दूसरा पदार्थ बुराई और भलाईका केवल निमित्त मात्र है । तथा वे कहते हैं कि-ज्ञान और क्रिया दोनोंहीसे मोक्ष प्राप्ति होता है परन्तु ज्ञाननिरपेक्ष क्रियासे अथवा क्रियानिरपेक्ष ज्ञानसे मोक्ष नहीं होता है । अतएव तीर्थकरकी स्तुति करते हुए जैनाचार्यने कहा है कि-उत्तम ज्ञानके बिना क्रिया

क्षाभ्यामिति, । चोक्तम्—“क्रियां च सज्ज्ञानवियोगनिष्फलां, क्रियाविहीनां च विबोधसम्पदम् । निरस्यता क्लेशसमूहशान्तये, त्वया शिवायालिखितेव पद्धतिः ॥१॥” ११

निष्फल है तथा उत्तम ज्ञानकी सम्पद् भी क्रियाके विना व्यर्थ है अतः आपने केवल क्रिया और केवल ज्ञानको क्लेशसमूहकी शान्तिके विषयमें निरर्थक ठहरा कर जगत्को मङ्गल मार्ग बताया है । ११

ते चक्षुः । गंगि ह । य । उ, मग्गाणु । संति हि । पया ।
हा हा । माहु । ऐ, जंसी पया । णव ! । प । ढा ॥१२॥

छाया—ते च लोकेष्वेह नायकास्तु मार्गमनुशासति हितं प्रजानाम् ।

तथा तथा शाश्वत माहुर्लोक मस्मिन् प्रजाः मानव संप्रगाढाः ॥

अन्वयार्थ—(ते लोगसि चक्षुः) इस लोकमें वे तीर्थङ्कर आदि नेत्रके समान हैं । (णायगाउ) तथा वे नायक यानी प्रधान हैं । (पयाण हित मग्गाणुसासति) वे प्रजाओंको कल्याणका मार्ग बताते हैं । (तहा तहा लोए सासय माहु) तथा ज्यों ज्यों मिथ्यात्व बढ़ता है त्यों त्यों ससार मजबूत होता जाता है (जसी पया सपगाढा) जिसमें प्रजा निवास करती हैं यह वे कहते हैं ।

भावार्थ—वे तीर्थंकर आदि जगत्के नेत्रके समान हैं वे इस लोकमें सबसे श्रेष्ठ हैं वे प्रजाओंको कल्याणमार्गकी शिक्षा देते हैं । वे कहते हैं कि—ज्यों ज्यों मिथ्यात्व बढ़ता है त्यों त्यों ससार मजबूत होता जाता है जिस ससारमें प्रजा निवास करती हैं ।

किञ्च—‘ते’ तीर्थंकरगणधरादयोऽतिशयज्ञानिनोऽस्मिन् लोके चक्षुर्वि चक्षुर्वर्तन्ते, यथा हि चक्षुर्योग्यदेशावस्थितान् पदार्थान् परिच्छिनत्ति एवं तेऽपि लोकस्य य हि पदार्थाविष्करणं कारयन्ति, तथाऽस्मिन् लोके ते नायकाः—प्रधानाः, तु शब्दो विशेषणे, सद्गुपदेशदानतो नायका इति, एतदेवाह—‘मार्गं’ ज्ञानादिकं मोक्षमार्गं ‘अनुशासति’ कथयन्ति ना—यन्त इति प्रजाः—प्राणिनस्तेषां, किम्भूतं ?, हितं, सद्गतिप्राप्तकमनर्थनिवारकं च, किञ्च—चतुर्दशरज्ज्वात्मके लोके

टीकार्थ—अतिशय ज्ञानी वे तीर्थंकर और गणधर आदि इस लोकके नेत्रके समान हैं । जैसे योग्य देशमें स्थित पदार्थको नेत्र प्रकाश करता है इसीतरह वेभी लोकके पदार्थके यथार्थ स्वरूपका प्रकाश करते हैं तथा वे इसलोकमें सबसे प्रधान हैं । तु शब्द विशेषणार्थक है इसलिये उत्तम उपदेश देनेके कारण वे सबसे श्रेष्ठ हैं यह आशय है । वे प्रजाओंको मोक्षमार्गका उपदेश करते हैं । वह मार्ग सद्गतिको प्राप्त करानेवाला और अनर्थको निवारण करनेवाला है । तथा चौदह रज्जुस्वरूप अथवा पाँच अस्तिकायस्वरूप इस लोकमें जिस प्रकारसे

पञ्चास्तिकायात्मके वा येन येन प्रकारेण द्रव्यास्तिकनयाभिप्रायेण यद्वस्तु शाश्वतं
 था 'त आहुः' उक्तवन्तः, यदिवा लोकोऽयं प्राणिगणः संसारान्तर्वर्ती यथा
 यथा शाश्वतो भवति तथा तथैवाहुः, तद्यथा-यथा यथा मिथ्यादर्शनाभिवृद्धिस्तथा
 तथा शाश्वतो लोकः, तथाहि-तत्र तीर्थकराहारकवज्याः सर्वे एव कर्मबन्धाः
 सम्भाव्यन्त इति, तथा च महारम्भादिभिश्चतुर्भिः स्थानैर्जीवा नरकायुष्कं याव-
 न्निर्वर्तयन्ति तावत्संसारानुच्छेद इति, अथवा यथा यथा रागद्वेषादिवृद्धिस्तथा
 तथा संसारोऽपि शाश्वत इत्याहुः, यथा यथा च कर्मोपचयमात्रा तथा तथैव
 संसाराभिवृद्धिरिति । दुष्टमनोवाक्कायाभिवृद्धौ वा संसाराभिवृद्धिरवगन्तव्या, तदेवं
 संसारस्याभिवृद्धिर्भवति । 'यस्मिंश्च' संसारे, प्रजायन्त इति 'प्रजाः' जन्तवः, हे
 मानव !, मनुष्याणामेव प्रायश उपदेशार्हत्वान्मानवग्रहणं, सम्यगूनारकतिर्यङ्मरामर-
 भेदेन 'प्रगाढाः' प्रकर्षेण व्यवस्थिता इति ॥१२॥ लेशतो जन्तुभेदप्रदर्शनद्वारेण
 तत्पर्यटनमाह—

(अर्थात् द्रव्यास्तिक नयके अनुसार) जो वस्तु शाश्वत है उसे वे वैसाही कहते हैं । अथवा इस
 संसारके प्राणिगण जिस जिस प्रकारसे संसारमें स्थिर होते जाते हैं उसेभी उन्होंने बताया है ।
 उन्होंने कहा है कि—ज्यों ज्यों मिथ्यादर्शनको वृद्धि होती है त्यों त्यों संसार शाश्वत होता
 जाता है क्योंकि तीर्थङ्कर और आहारकको छोड़कर सभी कर्मबन्धोंका उसमें सम्भव है क्योंकि
 महारम्भ आदि चार स्थानोंके द्वारा जीव जबतक नरककी आयु बाँधते हैं तबतक संसारका उच्छेद
 नहीं होता है अथवा ज्यों ज्यों राग द्वेष बढ़ता है त्यों त्यों संसार भी शाश्वत होता जाता
 है यह तीर्थङ्करोंने कहा है । अतः ज्यों ज्यों कर्मका उपचय होता जाता है त्यों त्यों संसारकी वृद्धि
 होती जाती है यह जानना चाहिये । तथा दुष्ट मन, वाणी और कायकी वृद्धि होनेपर संसार
 की वृद्धि होती है यह भी जानना चाहिये । इसप्रकार उस संसारकी वृद्धि होती है जिसमें नारक
 तिर्यञ्च मनुष्य और अमरभेदसे प्राणी निवास करते हैं, हे मनुष्यो ! तुम यह जानो । यहाँ
 मनुष्योंका ही सम्बोधन इसलिये किया है कि—प्रायः वे ही उपदेशके योग्य होते हैं । १२

जे रक्खसा वा ज लोइया वा, जे वा सुरा गंधवा य काया ।
 आगासगामी य पुढोसिया जे, पुणो पुणो विप्परियासुवेत्ति १३

छाया—ये राक्षसा वा यमलौकिका वा, ये वा सुराः गन्धर्वाश्च कायाः ।

आकाशगामिनश्च पृथिव्याश्रिताश्च, पुनः पुनो विपर्ययासुपयान्ति ॥

अन्वयार्थ—(जे रक्खसावा जमलोइयावा) जो राक्षस हैं तथा जो यमपुरीमें निवास करते हैं
 (जेवा सुरा गंधवा य काया) तथा जो देवता हैं और जो गन्धर्व हैं (आगासगामीय पुढोसिया जे)
 तथा जो आकाशगामी और जो पृथिवी पर रहते हैं (पुणो पुणो विप्परियासुवेत्ति)वे बार बार
 भिन्न भिन्न गतिधामोंमें भ्रमण करते रहते हैं ।

भावार्थ—राक्षस, यमपुरवासी, देवता गन्धर्व, आकाशगामी तथा पृथिवीपर रहनेवाले प्राणी सभी वार वार भिन्न भिन्न गतियोंमें भ्रमण करते हैं ।

‘ये’ केचन व्यन्तरभेदा राक्षसात्मानः, तद्ग्रहणाच्च सर्वेऽपि व्यन्तरा गृह्यन्ते तथा यमलौकिकात्मानः, अ(म्ब)म्बर्ष्यादयस्तदुपलक्षणात्सर्वे भ पतयः तथा ये च ‘सुराः’ सौधर्मादिवैमानिकाः, व्दाज्ज्योतिष्काः सूर्यादयः, तथा ये ‘गान्धर्वा’ विद्याधरा व्यन्तरविशेषा वा, तद्ग्रहणं च प्राधान्यव्यापनार्थं, तथा ‘काया’ पृथिवीक दयः षडपि स्त इति । पुनरन्येन रेण सत्त्वान्संजिघृक्षुराह—ये केचन ‘गामिनः’ संप्राप्ताकाशगमनलब्धयश्चतुर्विधदेवनिकायविद्याधरपक्षिवायवः, तथा ये च ‘पृथिव्याश्रिताः’ पृथिव्यप्तेजोवनस्पतिद्वित्रिचतुष्पञ्चेन्द्रियास्ते सर्वेऽपि स्वकृतकर्मभिः पुनः पुनर्विविधम्—अनेकप्रकारं सिंपरिक्षेपमरहदृष्टीन्यायेन परिभ्रमणमुप—सामीप्येन यान्ति—गच्छन्तीति ॥१३॥

टीकार्थ—अब शास्त्रकार अंगसे प्राणियोंका भेद बताकर उनका संसारमें भ्रमण बताते हैं—व्यन्तर जातिके भेद जो राक्षस हैं उनके ग्रहणसे सभी व्यन्तरोका यहां ग्रहण करना चाहिये तथा यमलोकमें रहनेवाले जो अम्ब, और अम्बर्षि आदि हैं उनके उपलक्षण होनेसे सभी भवन-पतियोंका तथा सुर पदसे सौधर्म आदि वैमानिक देव समझना चाहिये एवं च शब्दसे सूर्य आदि ज्योतिष्क देवताओंको जानना चाहिये तथा गन्धर्व पदसे विद्याधर अथवा कोई व्यन्तरकी जूड़ी जाति जाननी चाहिये इस भेदको अलगा लेनेसे इसे प्रधान समझना चाहिये । तथा काय शब्दसे पृथिवीकाय आदि छः ही कार्योंका ग्रहण है । फिर शास्त्रकार दूसरे प्रकारसे जीवोंका भेद बताते हैं—जो आकाशमें उड़नेवाले हैं अर्थात् जिनमें आकाशमें उड़नेकी शक्ति है वे चार प्रकारके देवता, विद्याधर, पक्षी और वायु हैं । तथा पृथिवीके आश्रयसे रहनेवाले जो पृथिवी, जल, तेज, वनस्पति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय प्राणी हैं वे सभी अपने किये हुए कर्मके अनुसार भिन्न भिन्न रूपोमें अरहट यन्त्रकी तरह संसारमें भ्रमण करते हैं । १३

जमाहु ओहं लिलं पारगं, जाणाहि णं भवगहणं दुमोक्खं ।
जंसी वि । विसयंगणाहिं, दुहओऽवि जेयं अणुसंचरंति १४

छाया—यमाहुरोषं सलिलमपारगं, जानीहि भवगहनं दुर्मोक्षम् ।

यस्मिन् विषण्णाः विषयाङ्गनाभिर्द्विधाऽपि लोकमनुसञ्चरन्ति ॥

अन्वर्थ—(ज ओष सलिल अपारग आहु) जिस संसारको स्वयम्भूमण समुद्रके जलके समान अपार कहा है (भवगहन दुर्मोक्ष जाणाहि) उस गहन समारको दुर्मोक्ष जानो । (जसी विसयग-नाहि विसत्ता) जिस संसारमें विषय और स्त्रियोंमें आसक्त जीव (दुहओवि लोय अणुसंचरंति) स्थावर और जड़म दोनोंही प्रकार से भ्रमण करते हैं ।

भावार्थ—इस संसारको जिनेश्वरदेवने स्वयम्भू रमण समुद्रके समान दुस्तर कहा है अतः इस गहन संसारको तुम दुर्मोक्ष समझो । विषय तथा स्त्रीमें आसक्त जीव इस जगत्में बार बार स्थावर और जङ्गम जातियोंमें भ्रमण करते रहते हैं ।

किञ्चान्यत्-‘यं’ संसारसागरम् आहुः-उक्तवन्तस्तीर्थकरणधरादयस्तद्विदः, कथमाहुः ?-स्वयम्भुरमणसलिलौघवदपारं, यथा स्वयम्भुरमणसलिलौघो न केन-चिज्जलचरेण स्थलचरेण वा लङ्घयितुं शक्यते एवमयमपि संसारसागरः सम्यग्दर्शन-मन्तरेण लङ्घयितुं न शक्यत इति दर्शयति-‘जानीहि’ अवगच्छ णमिति वाक्या-लङ्कारे, भवगहनमिदं-चतुरशीतियोनिलक्षप्रमाणं यथासम्भवं सङ्ख्येयासङ्ख्येयानन्त-स्थितिकं दुःखेन मुच्यत इति दुर्मोक्षं-दुरुत्तरमस्तिवादिनामपि, किं पुनर्नास्ति-कानाम् ?, पुनरपि भवगहनोपलक्षितं संसारमेव विशिनष्टि-‘यत्र’ यस्मिन् संसारे सावद्यकर्मानुष्ठायिनः कुमार्गपतिता असत्समवसरणग्राहिणो ‘विपण्णा’ अवसक्ता विषयप्रधाना अङ्गना विषयाङ्गनास्ताभिः, यदिवा विषयाश्चाङ्गनाश्च विषयाङ्गनास्ता-भिर्वशीकृताः सर्वत्र सदनुष्ठानेऽवसीदन्ति, त एव विषयाङ्गनादिके पक्षे विपण्णा ‘द्विधाऽपि’ आकाशाश्रित पृथिव्याश्रितं च लोकं, यदिवा स्थावरजङ्गमलोकं ‘अनु-संचरन्ति’ गच्छन्ति, यदिवा-‘द्विधाऽपि’ इति लिङ्गमात्रप्रव्रज्यायाऽविरत्या (च) रागद्वेषाभ्यां वा लोकं-चतुर्दशरज्ज्वात्मकं स्वकृतकर्मप्रेरिता ‘अनुसञ्चरन्ति’ वम्भ-म्यन्त इति ॥१४॥

टीकार्थ—संसारका स्वरूप जाननेवाले तीर्थङ्कर और गणधर आदिने संसारका स्वरूप बताया है । कैसा स्वरूप बताया है ? स्वयम्भूरमण समुद्रका जलसमूहके समान अपार बताया है । जैसे स्वयम्भूरमण समुद्रके जलसमूहको न कोई जलचर उत्तन कर सकता है और न स्थलचर उल्लङ्घन कर सकता है इसीतरह यह संसारसागर भी सम्यग्दर्शनके बिना लङ्घन नहीं किया जा सकता है । यही गालबारी दिखाने के लिए—पेरा जानो, णं शब्द वाक्यकी गोभाके लिये आया है । यह संसाररूपी गहन (वन) चौराही लाख योनि प्रमाणवाला है और यह यथासम्भव संख्यात असंख्यात और अगन्तकाही स्थिति-वाला है यह आस्तिक जीवोंसे भी दुस्तर है फिर नास्तिकोंकी तो बात ही क्या है । उन शास्त्रकार गहन भवोंसे युक्त संसारकी फिर विशेषता बताते हैं—जो पुरुष इस संसारमें सात्वत कर्मका अनुष्ठान करते हैं तथा कुमार्गमें पड़े हुए हैं और असत् दर्शनको ग्रहण करने में हैं तथा जिनमें विषयप्रधान है ऐसी अङ्गना यानी स्त्रियोंमें आसक्त हैं अथवा विषय और स्त्रीके वशीभूत होकर कभी भी उत्तम अनुष्ठान नहीं करते हैं वे विषयगुण और स्त्रीगुण दोनोंमें फँसकर आकाशके लोकोमें तथा पृथिवी लोकमें बार बार जन्मते और मरते हैं तथा वे लिङ्ग-मात्रसे प्रव्रज्याधारी होनेसे और विरतिके न होनेसे तथा राग और द्वेषों युक्त लोकोंके कारण अपने कर्मोंसे प्रेरित होकर चौदह रज्जुस्वरूप इस लोकमें बार बार भ्रमण करते हैं । १४

म्मुणा वेति वाला, अकर्म णा ऋ वेति धीरा।
मेधाविणो लोभ याव गीता, संतोषिणो नो पकरंति पावं १५

छाया-न कर्मणा कर्म क्षपयन्ति वाला अकर्मणा कर्म क्षपयन्ति धीराः ।

मेधाविनो लोभमयादतीताः सन्तोषिणो न प्रकुर्वन्ति पापम् ॥

अन्वयार्थ-(वाला कम्मुणा कम्म न खवेति) अज्ञानी जीव, पापकर्म करनेके कारण अपने कर्मोंका क्षपण नहीं करसकते हैं । (धीरा अकम्मुणा कम्म खवेति) परन्तु धीर पुरुष आश्रवोंको रोककर पापका क्षपण करते हैं । (मेधाविणो लोभमयावतीताः) बुद्धिमान् पुरुष लोभसे दूर रहते हैं (संतोषिणो पाव नो पकरंति) और वे संतोषी होकर पाप कर्म नहीं करते हैं ।

भावार्थ-मूर्ख जीव अशुभ कर्म करके अपने पापोंका नाश नहीं कर सकते हैं । परन्तु धीर पुरुष अशुभ कर्मोंको त्यागकर अपने कर्मोंको क्षपण करते हैं । बुद्धिमान् पुरुष लोभसे दूर रहते हैं और वे संतोषी होकर पापकर्म नहीं करते हैं ।

किञ्चान्यत्र-ते एवमसत्समवसरणाश्रिता मिथ्यात्वादिभिर्दोषैरभिभूताः साव-
धेतरविशेषानामज्ञाः सन्तः कर्मक्षपणार्थमभ्युद्यता निर्विवेकतया सावद्यमेव कर्म
कुर्वन्ते, न च 'कर्मणा' सावधारण्येण 'कर्म' पापं 'क्षपयन्ति' व्यपनयन्ति, अज्ञान-
त्वाद्वा वाला इव वालास्त इति, यथा च कर्म क्षिप्यते तथा दर्शयति-'अकर्मणा तु'
आश्रवनिरोधेन तु अन्तःशः शैलेद्यवस्थायां कर्म क्षपयन्ति 'धीराः' महासत्त्वाः
सद्वैद्या इव चिकित्सयाऽऽमयानिति । मेधा-प्रज्ञा सा विद्यते येषां ते मेधाविनः-
हिताहितप्रातिपरिहाराभिज्ञा लोभमयं-परिग्रहमेवातीताः परिग्रहातिक्रमाहोभा-
तीताः-वीतरागा इत्यर्थः, 'सन्तोषिणः' येन केनचित्सन्तुष्टा अधीतरागा अपीति,
यदिवा यत तो गेभा अत एव सन्तोषिण इति, त एवभूता भगवन्तः 'पापम्'

टीकार्थ-मूर्ख जीव, असत् दर्शनका आश्रय लेकर मिथ्यात्व आदि दोषोंसे हारे हुए सावद्य और निरवद्य कर्मके भेदको नहीं जानते हैं इसलिये कर्मको क्षपण करनेके लिये उद्यत होकर वे निर्विवेकताके कारण सावद्य ही कर्म करते हैं । अतः सावद्य आरम्भके कारण वे अपने कर्मको क्षपण नहीं कर सकते हैं । वे अज्ञानी होनेके कारण बालकके समान हैं । जिस प्रकार कर्मका अपण होता है उसे बतानेके लिये गालबक कहते हैं-जैसे उत्तम वैद्य चिकित्साके द्वारा रोगको अपण करता है इसीतरह वीर पुरुष आश्रवोंको रोककर अन्तःश शैलेद्यी अवस्थामें कर्मोंको अपण करते हैं । मेधा यानी प्रज्ञा जिनमें विद्यमान है वे हितकी प्राप्ति और अहितके त्यागको जाननेवाले परिग्रहको त्याग कर देते हैं और परिग्रहको त्यागकर लोभको उल्लङ्घन करते हैं वे पुरुष वीतराग हैं यह अर्थ है अथवा वे वीतराग न होनेपर भी जिस किसी वस्तुसे ही मन्तोष करते हैं अथवा वे लोभको उल्लङ्घन कर गये हैं इसलिये सन्तोषी हैं । ऐसे पुरुष असत्

असदनुष्ठानापादितं कर्म 'न कुर्वन्ति' नाददति, क्वचित्पाठः, 'लोभभयादतीता' लोभश्च भय च । हारद्वन्द्वः, लोभाद्वा भयं तस्मादतीताः सन्तोषिण इति, न पुनरुक्ताशङ्का विधेयेति, अतो (विधेयाऽत्र यतो) लोभातीतत्वेन प्रतिषेधांशो दर्शितः, सन्तोषिण इत्यनेन च विध्यंश इति, यदिवा लोभातीतग्रहणेन समस्तलोभाभावः संतोषिण इत्यनेन तु सत्यप्यवीतरागत्वे नोत्कटलोभा इति लोभाभावं दर्शयन्नपरकषायेभ्यो लोभस्य प्राधान्यमाह, ये च लोभातीतास्तेऽवश्यं पाप न कुर्वन्ति इति स्थितम् ॥१५॥

अनुष्ठानसे उत्पन्न पापकर्म नहीं करते हैं । कहीं “ लोभभयादतीता ” यह पाठ मिलता है । इसमें “ लोभश्च भयञ्च ” यह विग्रह करना चाहिये । अथवा “ लोभाद् भयं ” यह विग्रह करना चाहिये । इसका अर्थ यह है कि वे महात्मा पुरुष लोभ और भयको उल्लङ्घन किये हुए हैं इसलिये वे सन्तोषी हैं । इसप्रकार अर्थ करनेसे यहाँ पुनरुक्तिकी शङ्का नहीं करनी चाहिये क्योंकि—लोभको उल्लङ्घन करना बताकर यहाँ लोभका निषेध दिखाया गया है और सन्तोषी कहकर विधि अंग बताया है । अथा लोभको उल्लङ्घन करना कहकर यहाँ समस्त लोभका अभाव कहा है और सन्तोषी कह कर वीतराग न होनेपर भी उत्कट लोभसे रहित कहा गया है । इस प्रकार लोभका अभाव दिखाते हुए शास्त्रकार दूसरे कषायांसे लोभकी प्रधानता बताते हैं । सिद्धान्त यह हुआ कि जो पुरुष लोभको उल्लङ्घन कर गये हैं वे पाप नहीं करते हैं । १५

ॐ तीयउप्प मणागयाइं, लोगस्स जाणंति तहागयाइं ।

णेतारो ॐ सि अण नेया, बुद्धा हु ते अंतकडा भवन्ति ॥१६॥

छाया—तेऽतीतोत्पन्नानागतानि लोकस्य जानन्ति तथागतानि ।

नेतारोऽन्येषामनन्यनेयाः, बुद्धाश्च तेऽन्तकरा भवन्ति ॥

अन्वयार्थ—(ते लोगस्स तीयउप्पमणागयाइ तहागयाइ जाणति) वे वीतराग पुरुष जीवोंके भूत वर्तमान और भविष्य वृत्तान्तोंको यथार्थरूप से जानते हैं । (अनेसि नेयारो अणन्येया) वे दूसरे जीवोंके नेता हैं परन्तु उनका कोई नेता नहीं है (ते बुद्धा अतकरा भवन्ति) वे ज्ञानी पुरुष संसारका अन्त करते हैं ।

भावार्थ—वे वीतराग पुरुष जीवोंके भूत वर्तमान और भविष्य वृत्तान्तोंको ठीक ठीक जानते हैं वे सबके नेता हैं परन्तु उनका कोई नेता नहीं है वे जीव संसारका अन्त करते हैं ।

ये च लोभातीतास्ते किम्भूता भवन्ति इत्याह—‘ते’ वीतरागा अल्पकषाया वा ‘लोकस्य’ पञ्चास्तिकायात्मकस्य प्राणिलोकस्य वाऽतीतानि—अन्यजन्माचरितानि

टीकार्थ—जो पुरुष लोभसे दूर हैं वे कैसे होते हैं ? यह शास्त्रकार बताते हैं—वे पुरुष वीतराग होते हैं अथवा वे अल्पकषाय होते हैं वे पञ्चास्तिकायात्मक इस प्राणिलोकके पूर्वजन्मके

उत्पन्नानि-वर्तमानावस्थायोनि अनागतानि-च भवान्तरभावीनि सुखदुःखादीनि 'तथागतानि' यथैव स्थितानि तथैव अवितथं जानन्ति, न विभङ्गज्ञानि इव विपरीते पश्यन्ति, तथाह्यागमः—^१“अणगारे णं भंते ! माई मिच्छादिही रायगिहे णयरे समोहए वाणारसीए नयरीए रूवाइं जाणइ पासइ ? जाव से से दंसणे वियजासे तो” त्यादि, ते चातीतानागतवर्तमानज्ञानिनः प्रत्यक्षज्ञानिनश्चतुर्दश-पूर्वविदो वा परोक्षज्ञानिनः 'अन्येषां' संसारोत्तितीर्षणां भव्यानां मोक्षं प्रति नेतारः सदुपदेशं वा प्रत्युपदेष्टारो भवन्ति, न च ते 'स्वयम्बुद्धत्वादन्येन नीयन्ते—'तत्त्वावबोधं कार्यं (ध्वन्तः क्रियन्त इत्यनन्यनेयाः, हिताहितप्राप्तिपरिहारं प्रति नान्यस्तेषां नेता विद्यत इति भावः । ते च 'बुद्धाः' स्वयंबुद्धास्तीर्थकरणधरादयः, हुशब्दश्च शब्दार्थे विशेषणे 'वा, तथा च प्रदर्शित एव, ते च भवान्तकराः संसारोपादानभूतस्य वा कर्मणोऽन्तकरा भवन्तीति ॥१६॥ यावदद्यापि भवान्तं न कुर्वन्ति तावत्प्रतिषेध्यमंशं दर्शयितुमाह—

तथा वर्तमान और भविष्य जन्ममे होनेवाले सुख दुःखोको जानते है । वे विभङ्ग-ज्ञानीकी तरह विपरीत रूपसे नहीं किन्तु जिसका जैसा सुख दुःख आदि है उसको वे वैसाही देखते है । अतएव आगम कहता है कि—हे भदन्त । मायी मिथ्यादृष्टि अनगार राजगृह नगरमें रहता हुआ कारीके पदार्थोको जानता है या देखता है ? (उ०) देखता है परन्तु कुछ विपरीत देखता है । परन्तु उत्तम साधु भूत भविष्य और वर्तमानको ठीक ठीक जाननेवाले है । वे केवलज्ञानी अथवा चौदह पूर्वको जाननेवाले परोक्षज्ञानी संसारको पार करना चाहते हुए दूसरे भव्य जीवोको मोक्षमे पहुँचा देते है अथवा वे उन्हे सदुपदेश करते है वे स्वयंबुद्ध होते है इसलिये उन्हे कोई दूसरा पुरुष तत्त्वज्ञान नहीं कराता है अत हितकी प्राप्ति और अहितके त्यागके विषयमे उनका कोई नेता नहीं है यह भाव है । वे स्वयम्बुद्ध तीर्थङ्कर और गणधर आदि (यहाँ हु शब्द च शब्दके अर्थमें है अथवा विशेषणार्थक है सो दिखा दिया गया है) संसारका अथवा संसारके कारणरूप कर्मोका अन्त करते है । १६ जबतक वे मोक्षमें नहीं जाते है तबतक वे पाप नहीं करते है यह दिखानेके लिये शास्त्रकार कहते है—

ते णेव कुवन्ति ण रवंति, ताहिसं ाइ दुगुंछमाणा ।

या जता विप्पणमन्ति धीरा, विण्णन्ति (एणाय) धीरा य हवन्ति एगे॥

छाया—ते नैव कुर्वन्ति न कारयन्ति, भूताभिज्ञाया जुगुप्समानाः ।

सदा यताः विप्रणमन्ति धीराः, विज्ञप्तिधोराश्च भवन्त्येके ॥

१ अनगारो भदन्त । मायी मिथ्यादृष्टि राजगृहे नगरे समवहत वाराणस्या नगर्वा रूपानि जानाति पश्यति ? , यावत्स तस्य दर्शनविपर्ययो भवति । २ तदा स्वयं पदार्थानां ज्ञातारस्ते इति स्वयमित्यादि । ३ तत्त्वावबोधकार्यं त इत्य० प्र० । ४ च प्र० ।

अन्वयार्थ—(दुग्धमागा ते) पापसे घृणा करनेवाले तीर्थङ्कर आदि (भूताहितकाइ) प्राणियोंके घातके भयसे (जेव कुव्वति ण कारवति) स्वयं पाप नहीं करते हैं और दूसरेसे भी नहीं कराते हैं। धीरा सया जता विप्पणमति) कर्मको विदारण करनेमें निपुण वे पुरुष सब समय पापके अनुष्ठान से निवृत्त रहकर संयमका अनुष्ठान करते हैं। (एगे विणत्तिवीरा य हवति) परन्तु कोई अन्यदर्शनी ज्ञानमात्रसे वीर बनते हैं अनुष्ठान से नहीं।

भावार्थ—पापसे घृणा करनेवाले तीर्थङ्कर और गणधर आदि प्राणियोंके घातके भयसे स्वयं पाप नहीं करते हैं और दूसरेसे भी नहीं कराते हैं किन्तु कर्मको विदारण करनेमें निपुण वे पुरुष, सदा पापके अनुष्ठानसे निवृत्त रहकर संयमका पालन करते हैं परन्तु कोई अन्यदर्शनी ज्ञानमात्रसे वीर बनते हैं अनुष्ठानसे नहीं।

‘ते’ प्रत्यक्षज्ञानिनः परोक्षज्ञानिनो वा विदितवेद्याः सावद्यमनुष्ठानं भूतोपमर्दा-
भिशङ्कया पापं कर्म जुगुप्समानाः सन्तो न स्वतः कुर्वन्ति, नाप्यन्येन कारयन्ति,
कुर्वन्तमप्यपरं नानुमन्यन्ते । तथा स्वतो न मृषावादं जल्पन्ति नान्येन जल्पयन्ति
नाप्यपरं जल्पन्तमनुजानन्ति, पचमन्यान्यपि महाव्रतान्यायोज्यानीति । तदेवं ‘सदा’
सर्वकालं ‘यताः’ संयताः पापानुष्ठानान्निवृत्ता विविधं-संयमानुष्ठानं प्रति ‘प्रणमन्ति’
प्रह्वीभवन्ति । के ते ?-‘धीराः’ महापुरुषा इति । तथैके केचन हेरोपादेशं ‘विज्ञाया-
पिशब्दात्सम्यक्परिज्ञाय’ तदेव निःशङ्कं यजिनः प्रवेदितमित्येवंकृतनिश्चयाः नर्मणि
विदारयितव्ये वीरा भवन्ति, यदिवा परीपद्योपरागावीकविजयाद्रीरा इति पाठान्तरं
वा ‘विण्णत्तिवीरा य भवन्ति एगे’ ‘एके’ केचन मरुकागाणोऽप्यपरात्ता विज्ञायाः

टीका—पापकर्मसे घृणा करनेवाले तथा जानने योग्य पदार्थोंको जाननेवाले वे प्रायश्चित्तदर्शी
या परोक्षदर्शी पुरुष प्राणियोंकी हिंसाके भयसे स्वयं पाप नहीं करते हैं और दूसरेसे भी नहीं
कराते हैं और पाप करते हुए को अनुमति भी नहीं देते हैं। तथा वे स्वयं झूठ नहीं बोलते
हैं और दूसरेसे नहीं बोलते हैं और झूठ बोलते हुएको अच्छा नहीं जानते हैं। इसीतरह दूसरे
महाव्रतोंमें भी योजना करनी चाहिये। इस प्रकार वे पापसे सदा निवृत्त रहते हुए अनेक प्रकार
से संयमका पालन करते हैं वे कौन हैं वे धीर यानी महापुरुष हैं। तथा कोई पुरुष, त्यागने
योग्य और ग्रहण करने योग्य वस्तुओं को जानकर तथा आपि शब्दसे उन्हें अच्छी तरह जानकर
और शङ्काहित वही मार्ग है जिसे जिनवशसे बताया है यह निश्चय करके कर्मको विदारण करनेमें
वीर होते हैं। अथवा परीपद्य और उपरागाको जीतनेके कारण वे वीर हैं। यहां “पण्णत्ति
वीरा य भवन्ति एगे” यह पाठ भी मिलता है। इसका अर्थ यह है कि—कोई गुरुकर्मों अल्प

ज्ञानं, तन्मात्रेणैव वीरा नानुष्ठानेन, न च ज्ञानादेवाभिलषितार्थावाप्तिरुपजायते, तथाहि—“अधीत्य शास्त्राणि भवन्ति मूर्खा, यस्तु क्रियावान् पुरुषः स विद्वान् । संचिन्त्यतामौषधमातुरं हि, न ज्ञानमात्रेण करोत्यरोगम् ॥१॥” ॥१७॥

पराक्रमी जीव, ज्ञानमात्रसे वीर बनते हैं परन्तु अनुष्ठानसे नहीं । परन्तु ज्ञानमात्रसे इष्ट अर्थकी प्राप्ति नहीं होती है अतएव कहा है कि—“शास्त्राण्यधीत्य” अर्थात् शास्त्र पढकर भी कोई मूर्ख होते हैं वस्तुतः जो पुरुष शास्त्रोक्त क्रियाका अनुष्ठान करता है वही पण्डित है क्योंकि अच्छी तरह जानी हुईभी औषधि ज्ञानमात्रसे रोगकी निवृत्ति नहीं करती है । १७

**ड हरे पाणे बुड्ढे य पाणे, ते आत्तओ पा इ सबलोए ।
उवेहती लोगमि णं महंतं, बुद्धेऽपमत्तेसु परिव्वएज्जा ॥१८॥**

छाया-दहराश्च प्राणाः वृद्धाश्च प्राणा स्तानात्मवत् पश्यति सर्वलोके ।

उत्प्रेक्षते लोकमिमं महान्तं बुद्धोऽपमत्तेषु परिव्रजेत् ॥

अन्वयार्थ—(डहरे य पाणे बुड्ढे य पाणे) छोटे छोटे कुन्थू आदि भी प्राणी हैं और बड़े बड़े वादर शरीरवाले भी प्राणी हैं (सबलोगे ते आत्तओ पासइ) सब लोकमें उन्हें अपने समान देखना चाहिये । (इणलोग महत उवेहति) इस लोकको महान् समझना चाहिये (बुद्धे अपमत्तेसु परिव्वएज्जा) इस प्रकार समझता हुआ तत्त्वदर्शी पुरुष संयम पालनेवाले साधुओंके निकट दीक्षा धारण करे ।

भावार्थ—इस जगत्में छोटे शरीरवाले भी प्राणी हैं और बड़े शरीरवाले भी प्राणी हैं इन प्राणियोंको अपने समान समझकर तत्त्वदर्शी पुरुष संयम पालनेवाले साधुओंके निकट जाकर दीक्षा ग्रहण करे ।

कानि पुनस्तानि भूतानि? यच्छङ्कयाऽऽरभं जुगुप्सन्ति सन्त इत्येतदाशङ्कयाह—
ये केचन ‘डहरे’ति लघवः कुन्थादयः सूक्ष्मा वा, ते सर्वेऽपि ।:-प्राणिनः ये च वृद्धाः-वादरशरीरिणस्तान्सर्वानप्यात्मतुल्यान्-आत्मवत्पश्यति-सर्वस्मिन्नपि लोके यावत्प्रमाणं मम तावदेव कुन्थोरपि, यथा वा मम दुःखमनभिमतमेवं ‘सर्वलोक-

टीकार्थ—वे प्राणी कौन हैं ? जिनके घातकी शङ्कासे साधु पुरुष आरम्भ नहीं करते हैं । यह शङ्का करके गालबकार कहते हैं—जो छोटे छोटे कुन्थू आदि हैं अथवा जो सूक्ष्म हैं वे सभी प्राणधारी हैं तथा जो वादर शरीरवाले हैं वे भी प्राणी हैं । अतः तत्त्वदर्शी पुरुष इन सर्वोंको अपने समान देखते हैं । वे समझते हैं कि समस्त लोकमें जितना प्रमाणवाला मेरा जीव है

सद्धर्मं वा श्रुतचारित्राख्यं क्षान्त्यादिदशविधसाधुधर्मं श्रावकधर्मं वा 'अनुविचिन्त्य' पर्यालोच्य ज्ञात्वा वा तमेव धर्मं यथोक्तानुष्ठानतः 'प्रादुर्कुर्युः' दृश्येयुः ते गुरुकुलं यावज्जीवमासेवन्त इति, यदिवा ये ज्योतिर्भूतमाचार्यं सततमासेवन्ति त ए मन्ना धर्ममनुविचिन्त्य 'लोकं' पञ्चास्तिकायात्मकं चतुर्दशरज्ज्वात्मकं वा प्रादुर्कुर्युरिति क्रिया ॥१९॥

मनुष्यदेह आर्यक्षेत्र और उत्तम जाति तथा उत्तम धर्मकी प्राप्तिको दुर्लभ जानकर एवं श्रुत-चारित्ररूप उत्तम धर्म तथा क्षान्ति आदि दशविध साधु धर्मको अथवा श्रावकधर्मको जानकर उसका अनुष्ठान करते हुए दूसरेको भी उपदेश करते हैं वे पुरुष यावज्जीवन गुरुकुलमें निवास करते हैं अथवा जो ज्योतिस्वरूप आचार्यकी सदा सेवा करते हैं वे ही पुरुष आगमके ज्ञाता होकर चौदह रज्जुस्वरूप अथवा पञ्चास्तिकाय स्वरूप इस लोकको दूसरेके प्रति उपदेश करते हैं । १९

१ जो जाणति जो यलोगं, गइं च जो जाणइ णागइं च ।
जो १ यं जाणअसा यं च, जाति(च) रणं च ज णेववायं २०

छाया-आत्मानं यो जानाति यश्च लोकं गतिं यो जानात्यनागतिश्च ।

यः शाश्वतं जानात्यशाश्वतश्च, जातिश्च मरणश्च जनोपपातम् ॥

अन्वयार्थ—(जो अत्ताण जाणति) जो आत्माको जानता है । (जो लोग) जो लोकको जानता है (गतिं च णागतिं च जाणइ) तथा जो जीवोकी गति और अनागतिको जानता है (जो सासय असासय जातिं मरणं जणोववायं जाण) एवं जो नित्य, अनित्य, जन्म, मरण और प्राणियोंके नाना गतिधर्मोंमें जाना जानता है ।

भावार्थ—जो अपने आत्माको जानता है तथा लोकके स्वरूपको जानता है एवं जो शाश्वत यानी मोक्ष और अशाश्वत यानी संसारको जानता है तथा जो जन्म मरण और प्राणि-योंके नानागतियोंमें जाना जानता है ।

नि न्यत्-यो ह्यात्मानं परलोकयायिनं शरीराद्यतिरिक्तं सुखदुःखाधारं जानाति
आत्महितेषु प्रवर्तते स आत्मज्ञो भवति । येन चात्मा यथावस्थितस्वरूपोऽह-
प्रत्ययग्राहो निर्ज्ञातो भवति तेनैवायं सर्वोऽपि लोकः प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपो विदितो

टीकार्थ—जो पुरुष आत्माको परलोकमें जानेवाला, शरीरसे भिन्न और सुख दुःखका आधार जानता है तथा जो आत्माके कल्याण साधनमें प्रवृत्त होता है वही पुरुष आत्मज्ञ है । जो पुरुष, अहं इस प्रतीतिसे ग्रहण करनेयोग्य आत्माको यथार्थ रूपसे जानता है वही प्रवृत्ति निवृत्तिरूप

छाया-य आत्मनः परतोवाऽपि ज्ञात्वाऽलमात्मनो भवत्यलं परेषाम्
तं ज्योतिर्भूतञ्च सदा वसेद् ये प्रादुष्कुर्युर विचिन्त्य धर्मम्

अन्वयार्थ—(जे आयओ परओ वावि णच्चा) जो पुरुष स्वयं या दूसरे से धर्मको जानकर उपदेश करता है (अप्पणो परेसि य अल होइ) वह अपनी तथा दूसरेकी रक्षा करनेमें है। (जे अणुवीति धम्म पाउकुज्जा) जो सोच विचार कर धर्मको प्रकट करता है (त जोइ सया वसेज्जा) उस ज्योतिः स्वरूप मुनिके पास सदा निवास करना चाहिये।

भावार्थ—जो स्वयं या दूसरेके द्वारा धर्मको जानकर उसका उपदेश देता है वह उ तथा दूसरेकी रक्षा करनेमें समर्थ है। जो सोच विचार कर धर्मको प्रकट करता है ज्योतिःस्वरूप मुनिके निकट सदा निवास करना चाहिये।

किञ्च-‘यः’ स्वयं सर्वज्ञ आत् खैलो रोदरविवरवर्तिपदार्थदर्शी यथाऽवस्थित लोकं ज्ञात्वा तथा यश्च गणधरादिकः ‘परतः’ तीर्थं तदेर्जीवादीन् पदार्थान् विदित्वा परेभ्य उपदिशति स एवंभूतो हेयोपादेयवेदी ‘आत्मनस्त्रातुमलं’ आत्मानं संसारा वटात्पालयितुं समर्थो भवति, तथा परेषां च सदुपदेशदानतस्त्राता जायते, ‘तं’ सर्वज्ञं स्वतः सर्ववेदिनं तीर्थकरादिकं परतोवेदिनं च धरादिकं ‘ज्योतिर्भूतं’ पदार्थप्रकाशकतया चन्द्रादित्यप्रदीपकल्पमात्महितमिच्छन् संसारदुःखोद्विग्नः कृतार्थ-मात्मानं भावयन् ‘सततम्’ अनवरतम् ‘आवसेत्’ सेवेत, गुर्वन्तिक एव यावज्जीवं वसेत्, तथा चोक्तम्-“नाणस्स होइ भागी स्थिरयरओ दंसणे चरित्ते य। धन्ना आवकहाए गुरुकुलवासं ण मुंचन्ति ॥१॥” क एवं कुर्युः? इति दर्शयति-ये कर्मपरिणतिमनुविचिन्त्य “माणुस्सखेत्तजाइ” इत्यादिना दुर्लभां च सद्धर्मावर्ति

टीकार्थ—जो पुरुष स्वयं सर्वज्ञ है और तीनो लोकके समस्त पदार्थोंको अपने आप ठीक ठीक जानकर दूसरेको उपदेश करता है अथवा जो गणधर आदि तीर्थङ्कर आदिसे जीवादि पदार्थोंको जानकर दूसरेको उपदेश करते हैं वे पुरुष त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य पदार्थोंको जाननेवाले हैं और वेही संसाररूपी जङ्गलसे अपनी तथा दूसरेकी रक्षा करते हैं। वे स्वयं सब पदार्थोंको जाननेवाले सर्वज्ञ तीर्थङ्कर आदि तथा दूसरेसे पदार्थोंको जाननेवाले गणधर आदि ज्योतिः स्वरूप हैं। वे पदार्थोंके प्रकाशक होनेके कारण चन्द्रमा और सूर्यके समान हैं अतः संसारसे भय पाता हुआ और अपने कल्याणकी इच्छा करनेवाला पुरुष अपनेको कृतार्थ मानता हुआ उनके पास सदा निवास करे। वह सदा गुरुके पास ही निवास करे। अतएव आगम कहता है कि-“गुरुके पास निवास करनेसे जीव जानका भागी होता है और दर्शन तथा चाग्निमे मजवृत्त होता है इसलिये पुण्यात्मा पुरुष जीवनभर गुरुकुलमें रहना नहीं छोड़ते हैं” कौन ऐसा करते हैं? यह ज्ञालकार दिखाते हैं—जो जीव कर्मके परिणामको समझकर तथा

सद्धर्मं वा श्रुतचारित्राख्यं क्षान्त्यादिदशविधसाधुधर्मं श्रावकधर्मं वा 'अनुविचिन्त्य' पर्यालोच्य ज्ञात्वा वा तमेव धर्मं यथोक्तानुष्ठानतः 'प्रादुर्कुर्युः' प्रकटयेयुः ते गुरुकुलवासं यावज्जीवमासेवन्त इति, यदिवा ये ज्योतिर्भूतमाचार्यं सततमासेवन्ति त ए मन्ना धर्ममनुविचिन्त्य 'लोकं' पञ्चास्तिकायात्मकं चतुर्दशरज्ज्वात्मकं वा प्रादुर्कुर्युरिति क्रिया ॥१९॥

मनुष्यदेह आर्यक्षेत्र और उत्तम जाति तथा उत्तम धर्मकी प्राप्तिको दुर्लभ जानकर एवं श्रुत-चारित्ररूप उत्तम धर्म तथा क्षान्ति आदि दशविध साधु धर्मको अथवा श्रावकधर्मको जानकर उसका अनुष्ठान करते हुए दूसरेको भी उपदेश करते हैं वे पुरुष यावज्जीवन गुरुकुलमें निवास करते हैं अथवा जो ज्योति स्वरूप आचार्यकी सदा सेवा करते हैं वे ही पुरुष आगमके ज्ञाता होकर चौदह रज्जुस्वरूप अथवा पञ्चास्तिकाय स्वरूप इस लोकको दूसरेके प्रति उपदेश करते हैं । १९

तज्जो जाणति जो यल्लोकं, गइं च जो जाणइ णागइं च ।
जो १ यं जाणअस्स यं च, जाति(च) मरणं च जणोववायं २०

छाया-आत्मानं यो जानाति यश्च लोकं गतिं यो जानात्यनागतिश्च ।

यः शाश्वतं जानात्यशाश्वतश्च, जातिश्च मरणश्च जनोपपातम् ॥

अन्वयार्थ—(जो अत्ताण जाणति) जो आत्माको जानता है । (जो लोक) जो लोकको जानता है (गतिं च णागतिं च जाणइ) तथा जो जीवोकी गति और अनागतिको जानता है (जो सासयं असासयं जातिं मरणं जणोववायं जाण) एवं जो नित्य, अनित्य, जन्म, मरण और प्राणिनोके नाना गतियोंमें जाना जानता है ।

भावार्थ—जो अपने आत्माको जानता है तथा लोकके स्वरूपको जानता है एवं जो शाश्वत यानी मोक्ष और अशाश्वत यानी संसारको जानता है तथा जो जन्म मरण और प्राणि-योंके नानागतियोंमें जाना जानता है ।

किञ्चान्यत्—यो ह्यात्मानं परलोकयायिनं शरीराद्यतिरिक्तं सुखदुःखाधारं जानाति यश्चात्महितेषु प्रवर्तते स आत्मजो भवति । येन चात्मा यथावस्थितस्वरूपोऽह-प्रत्ययग्राहो निर्वातो भवति तेनैवायं सर्वोऽपि लोकः प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपो विदितो

टीकार्थ—जो पुरुष आत्माको परलोकमें जानेवाला, शरीरसे भिन्न और सुख दुःखका आधार जानता है तथा जो आत्माके कल्याण साधनमें प्रवृत्त होता है वही पुरुष आत्मज है । जो पुरुष, अहं इस प्रतीतिसे ग्रहण करनेयोग्य आत्माको यथार्थ रूपसे जानता है वही प्रवृत्ति निवृत्तिरूप

ति, स चात्मज्ञोऽस्तीत्यादिक्रियावादं भाषितुमर्हतीति द्वितीयवृत्तस्यान्ते क्रिया । यश्च 'लोकं' चराचरं वैशाखस् थकटिस्थकरयुग्मपुरुषाकारं चशब्दादलोकं चानन्ताक स्तिकायमात्रं जानाति, यश्च जीवानाम् 'आगतिम्' आगमनं कुतः समागता नारकास्तिर्यञ्चो मनुष्या देवाः ? १ २ ३ कर्मभिर्नारकादित्वेनोत्पद्यन्ते ? एवं यो जानाति, तथा 'अनागतिं च' अनाग 'च, कुत्र ' भवति ? चकारात्तदमनोपायं च सम्यग्दर्शनज्ञा रित्रात्मकं यो जानाति, तत्रानागतिः-सिद्धिरशे र्मच्युतिरूपा लोकाग्राकाशदेशस्थानरूपा वा ग्राह्या, सा च सादिरपर्यवसाना । यश्च 'शाश्वतं' नित्यं सर्ववस्तुजातं द्रव्यास्ति याश्चयाद् 'अशाश्वतं' वाऽनित्यं प्रतिक्षणविनाशरूपं पर्यायनयाश्रयणात्, चकारान्नित्यानित्यं चोभयाकारं सर्वमपि वस्तुजातं यो तति, तथा ह्यागमः-“णेरइया दव्वइयाए या भावइयाए असासया” एवमन्येऽपि तिर्यगादयो द्रष्टव्याः । अथवा निर्वाणं-शाश्वतं संसारः-अशाश्वतस्तद्गतानां संसारिणां स्वकृतकर्मवशगानामित्तश्चे नादिति । तथा 'जातिम्' उत्पत्तिं नारकतिर्यङ्मनुष्यामरजन् क्षणां 'मरणं च' आयुष्कक्षयलक्षणं, तथा जायन्त इति जनाः-सत्त्वास्तेषामुपपातं यो जानाति, स

इस समस्त लोकको भी जानता है । वह आत्मज्ञ पुरुष ही, “जीवादि पदार्थ है” इस क्रिया-वादका भाषण करता है । तथा नृत्यशालामें कमरपर दोनों हाथ रखकर खड़े हुए पुरुषके समान इस चराचर विश्वको जो जानता है तथा च शब्दसे अलोक यानी अनन्त आकाशास्तिकायको जो जानता है एवं जो जीवोंके आगमनको जानता है अर्थात् ये नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देवता कहींसे आये हैं अथवा किन कर्मोंके करनेसे जीव नरक आदिमें उत्पन्न होते हैं यह जो जानता है तथा कहीं जाकर फिर जीव वापिस नहीं आते हैं तथा चकारसे वहाँ जानेके उपाय जो सम्यग्ज्ञान दर्शन और चारित्र है उन्हें जो जानता है, यहाँ अनागति, सिद्धिको कहते हैं वह समस्त कर्मोंका क्षय स्वरूप है अथवा वह लोकके अग्र भागमें जो आकाश देगरूप स्थान है तत्स्वरूप है । वह सिद्धि सादि और अनन्त है । तथा जो द्रव्यास्तिक नयके अनुसार समस्त पदार्थोंको नित्य और पर्यायनयके अनुसार सबको अनित्य यानी प्रतिक्षणविनाशी जानता है तथा च शब्दसे जो सब वस्तुओंको नित्य और अनित्य उभय स्वरूप जानता है अतएव आगम करता है कि-“नारक, द्रव्यार्थ नयसे नित्य है और पर्याय नयसे अनित्य है” इसीतरह दूसरे तिर्यञ्च आदिको भी उभयस्वरूप जानना चाहिये । अथवा निर्वाणको शाश्वत कहते हैं और संसारको अशाश्वत कहते हैं क्योंकि संसारी जीव अपने अपने कर्मके बजीभूत होकर इधर उधर जाते हैं तथा जो नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देवताके जन्मरूप जातिको जानता है तथा आयुष्कक्षयलक्षण मरणको जानता है एवं जीवोंके उपपातको जो जानता है, जीवोंका उपपात

च नारकदेवयोर्भवतीति, अत्र च जन्मचिन्तायामसुमतामुत्पत्तिस्थानं योनिर्भणनीया,
च सचित्ताऽचित्ता मिश्रा च तथा शीता उष्णा मिश्रा च तथा संवृता विवृता
मिश्रा चेत्येवं सप्तविंशतिविधेति । मरणं-पुनस्तिर्यङ्मानुष्ययोः, च्यवनं-ज्योतिष्क-
वैमानिकानाम् उद्धर्तना-भवनपतिव्यन्तरनारकाणामिति ॥२०॥ किञ्च —

नारक और देवमें होता है परन्तु यहां जन्मका विचार करनेपर जीवोंकी उत्पत्तिस्थान योनि कहनी चाहिये । वह योनि, सचित्त, उचित्त, मिश्र, तथा शीत, उष्ण, मिश्र, और संवृत, विवृत, मिश्र होती है इस प्रकार योनियोंके २७ सत्ताईस भेद हैं । तिर्य्यञ्च और मनुष्यका मरण होता है तथा ज्योतिष्क और वैमानिकका च्यवन होता है, भवनपति, व्यन्तर, और नारकोंकी उद्धर्तना होती है । २०

अहोऽपि ण विउ णं च, जो आसवं जाणति संवरं च ।
दुक्खं च जो जाणति निर्जरं च, ते भासि उ रिहइ वि रियवादं २१

छाया-अधोऽपि सत्त्वानां विकुट्टनाश्च, य आस्रवं जानाति संवरश्च ।

दुःखश्च यो जानाति निर्जराश्च सभाषितुमर्हति क्रियावादम् ॥

अन्वयार्थ-(अहोऽपि सत्ताण विउट्ठण च) नरक आदिमें जीवोंको नाना प्रकारकी पीडा होती है यह जो जानता है (जो आस्रव संवर च जाणति) तथा जो आस्रव और संवरको जानता है (जो निर्जर दुक्खच जाणई) जो दुःखको तथा निर्जराको जानता है (सो किरियवाद भासिउ अरिहइ) वही ठीक ठीक क्रियावादको बता सकता है ।

भावार्थ-नरकादि गतियोंमें जीवोंकी नाना प्रकारकी पीडाको जो जानता है तथा जो आस्रव, संवर, दुःख और निर्जराको जानता है वही ठीक ठीक क्रियावादको बता सकता है ।

‘सत्त्वानां’ स्वकृतकर्मफलभुजामधस्ताच्चारकादौ दुष्कर्मकारिणां विविधां चिरूपां वा कुट्टनां-जातिजरामरणरोगशोककृतां शरीरपीडां, चशब्दात्तदभावोपायं यो ति, इदमुक्तं भवति-सर्वार्थसिद्धादारतोऽद्यःसप्तमीं नरकभुवं यावदसुमन्तः सकर्माणो विध्वर्तन्ते, तत्रापि ये गुरुतरकर्मणस्तेऽप्रतिष्ठाननरकयायिनो भवन्तीत्येवं यो जानीते । तथा आश्रवत्यष्टप्रकारं कर्म येन स आश्रवः स च प्राणाति-

टीकोर्थ-प्राणिवर्ग अपने किये हुए कर्मोंका फल भोगते हैं । जो पापकर्म करते हैं वे नरक आदि स्थानोंमें, जन्म, जरा, मरण, रोग और शोकसे उत्पन्न नाना प्रकारकी शरीर पीडाको भोगते हैं, यह जो जानता है तथा च शब्दसे इस पीडाके अभावके उपायको जो जानता है, भाव यह है कि सर्वार्थसिद्धिसे लेकर नरककी सातवीं भूमितक जितने प्राणी हैं वे सभी कर्मसे युक्त हैं, इनमें जो सबसे अधिक गुरुकर्मों हैं वे अप्रतिष्ठान नरकमें जाते हैं यह जो जानता है, तथा जिसके द्वारा आठ प्रकारके कर्म आते हैं उसे आश्रव कहते हैं वह

पातरूपो रागद्वेषरूपो वा मिथ्यादर्शनादिको वेति त तथा 'संवरम्' आश्रवनिरोधरूपं यावदशेषयोननिरोधस्वभावं, चकारात्पुण्यपापे च यो जानीते तथा 'दुःखम्' असातोदयरूपं तत्कारणं च यो जानाति 'सुख' च तद्विपर्ययभूतं यो जानाति, तपसा यो निर्जरां च, इदमुक्तं भवति-यः कर्मबन्धहेतून् तद्विपर्यासहेतून् तुल्यतया जानाति, तथाहि-“यथाप्रकारा यावन्तः, संसारावेशहेतवः । तावन्तस्तद्विपर्यासा, निर्वाणावेशहेतवः ॥१॥” स एव परमार्थतो 'भाषितुं' वक्तुमर्हति, किं तद्? इत्याह-क्रियावादम्, अस्ति जीवोऽस्ति पुण्यमस्ति पापमस्ति च पूर्वाचरितस्य कर्मणः फलमित्येवंरूपं वादमिति । तथाहि-जीवाजीवास्त्वसंवरबन्धपुण्यपापनिर्जरा मोक्षरूपाः अपि पदार्थाः श्लोकद्वयेनोपात्ताः, तत्र य आत्मानं जानातीत्यनेन जीवपदार्थः, लोकमित्यनेनाजीवपदार्थः, तथा गत्यनागतिः 'शाश्वतेत्यादिनाऽनयोरेव' स्वभावोपदर्शनं कृतं, तथाऽऽश्रवसंवरौ स्वरूपेणैवोपात्तौ, 'दुःखमित्यनेन तु बन्धपुण्यपापानि गृहीतानि, तदविनाभावित्वाद्दुःखस्य, निर्जरायास्तु स्वाभिधानेनैवोपादानं, तत्फलभूतस्य च मोक्षस्योपादानं द्रष्टव्यमिति, तदेवमेतावन्त पदार्थास्तदभ्युपगमेन चास्तीत्यादिकः क्रियावादोऽभ्युपगतो भवतीति, यश्चैतान्

प्राणातिपातरूप है अथवा रागद्वेषरूप है अथवा मिथ्यादर्शन आदि है उसे जो जानता है तथा आश्रवोंका निरोध रूप यावत् समस्त योगोंका निरोधरूप संवरको जो जानता है एवं च शब्दसे जो पुण्य पापको जो जानता है, तथा असाताका उदय रूप दुःखको अथवा उसके कारणको जो जानता है एवं उस दुःखसे विपरीत जो सुख है उसे जो जानता है आशय यह है कि-जो कर्मबन्धके कारणोंको और कर्मके क्षणिक कारणोंको तुल्यरूपसे जानता है क्योंकि-जिस प्रकारके जितने पदार्थ ससार प्राप्तिके कारण हैं उतनेही उनसे विपरीत पदार्थ मोक्षप्राप्तिके हेतु हैं इत्यादि जो जानता है वही वस्तुतः इसे बता सकता है । किसे बता सकता है? क्रियावादको बता सकता है । जीव है, पुण्य है, पाप है, और पूर्वकृत कर्मका फल है ऐसे कथनको क्रियावाद कहते हैं । उक्त दो श्लोकोंके द्वारा जीव, अजीव, आश्रव, संवर, बन्ध, पुण्य, पाप, निर्जरा और मोक्ष ये नव ही पदार्थ ग्रहण किये गये हैं । जैसेकि-जो आत्माको जानता है यह कहकर जीव पदार्थ कहा गया है और लोक कहकर अजीव पदार्थ बताया है तथा गति अनागति, और शाश्वत इत्यादि कहकर इन्हींका स्वभाव बताया गया है । तथा आश्रव और संवर नाम लेकर कहे गये हैं और दुःख कहकर बन्ध, पुण्य और पाप सूचित किये गये हैं क्योंकि इनके विना दुःख नहीं होता है । तथा निर्जरा अपना नाम लेकर ही बताई गई है एवं निर्जराका फलस्वरूप मोक्ष भी कहा गया है । इस प्रकार इतने ही पदार्थ मोक्षके उपयोगी हैं अतः इनका अस्तित्व स्वीकार करनेसे ही क्रियावाद

१ आदिनाऽशाश्वत । २ अजीवपक्षेऽनागति स्थिति यद्वा जीवानां ते अजीवकृते इति ।

३ वैषयिकदुःखस्य दुःखरूपत्वात्तु दुःखस्य पुण्याविनाभावत्वानुपपत्तिः ।

प्रत्यक्षं तु स्यात्, न चोपचारस्तत्त्वचिन्तं व्याप्रियत इति । अनुमानमपि पूर्व-
वच्छेषवत्सामान्यतोदृष्टमिति त्रिधा, तत्र कारणात्कार्यानुमानं पूर्ववत् तत्कारणा-
नुमानं शेषवत् सामान्यतोदृष्टं तु चूतमेकं विकसितं ह पुष्पिताश्चूता तीति
यदिवा देवदत्तादौ गतिपूर्विकां स्थानात् स्थानान्तरावाप्ति दृष्ट्वाऽऽदित्येऽपि गत्यनु-
मानमिति, तत्राप्यन्यथानुपपत्तिरेव गमिका, न कारणादिकं, तथा विना कारणस्य
“प्रति व्यभिचारात्, यत्र तु सा विद्यते कार्यकारणादिव्यतिरेकेणापि
गम्यगम भावो दृष्टः, था-भविष्यति शकटोदयः, कृत्तिकाद” इति, तदुक्तम्-
“अन्यथाऽनुपपन्नत्वं, यत्र तत्र त्रयेण किम् ? । नान्यथाऽनुपपन्नत्वं, यत्र त्रयेण
किम् ? ॥१॥” अपिच-प्रत्यक्षस्याप्रामाण्ये तत्पूर्वकस्यानुमानस्याप्रामाण्यमिति ।
प्रसिद्धसाधर्म्यात्साध्यसाधनमुपमानं, यथा गौ यस्तथा, अत्र च सञ्ज्ञासञ्ज्ञि-

प्रत्यक्ष कहो तो कह सकते हो परन्तु जहाँ तत्वका विचार हो रहा है वहाँ आरोपकी क्या
आवश्यकता है ? । इसीतरह नैयायिक अनुमानके पूर्ववत् शेषवत् और सामान्यतोदृष्ट ये तीन
भेद बताते हैं । इनमें कारणसे कार्यके अनुमानको पूर्ववत् कहते हैं और कार्यसे कारणके
अनुमानको शेषवत् कहते हैं तथा एक आमके वृक्षमें लगी हुई मञ्जरीको देखकर “जगत्के
सब आमोंमें मञ्जरी लग गई” इस प्रकार अनुमान करनेको सामान्यतोदृष्ट कहते हैं । अथवा
गतिके कारण देवदत्त आदिकी एक स्थानसे दूसरे स्थानमें प्राप्ति देखकर सूर्यमें गतिका
अनुमान करना सामान्यतोदृष्ट अनुमान है । परन्तु यह नैयायिकोंका कथन ठीक नहीं है
क्योंकि सर्वत्र अन्यथाऽनुपपत्ति ही अनुमितिका कारण है कारण आदि नहीं हैं क्योंकि
अन्यथानुपपत्तिके विना कारणका कार्यमें व्यभिचार देखा जाता है परन्तु जहाँ अन्यथानुपपत्ति
है वहाँ कार्यकारणभाव न होनेपर भी गम्यगमकभाव देखा जाता है जैसेकि-शकट तारा
(मृगशिर)का उदय होगा क्योंकि कृत्तिकाका उदय देखा जाता है । यहां शकट और कृत्ति-
कामे परस्पर कारण कार्यभाव न होनेपर भी अन्यथानुपपत्ति होनेसे अनुमान होता है इसलिये
अन्यथानुपपत्ति ही अनुमितिका कारण है कार्यकारण भाव आदि नैयायिकोक्त कारण नहीं
हैं । अतएव जैनाचार्योंने कहा है कि-जहाँ अन्यथानुपपत्ति है वहाँ पूर्ववत् शेषवत् और
सामान्यतोदृष्टसे क्या प्रयोजन है ? तथा जहाँ अन्यथानुपपत्ति नहीं है वहाँ भी इन तीनोंसे
क्या हो सकता है ? दूसरी बात यह है कि-नैयायिकोक्त प्रत्यक्ष भी प्रमाण नहीं है इसलिये
प्रत्यक्षपूर्वक होनेवाला अनुमान भी प्रमाण नहीं है ।

उपमान प्रमाणका विचार करते हुए नैयायिक कहते हैं कि-प्रसिद्ध वस्तुकी तुल्यतासे
साध्य यानी अप्रसिद्धका साधन करना उपमान प्रमाण है जैसेकि-जैसी गाय होती है वैसाही
गवय होता है यह इसका उदाहरण है और संजाके साथ संजीके सम्बन्धका ज्ञान होना इस
प्रमाणका फल है । परन्तु इस उपमानको अलग प्रमाण मानना ठीक नहीं है क्योंकि-यहाँ भी

न्द्रियाणि, भोक्तव्या इन्द्रियार्थाः, एतदपि शरीरादिकं जीवाजीवग्रहणेनोक्तमस्मा-
भिरिति । उपयोगो बुद्धिरित्येतच्च ज्ञानविशेषः, स च जीवगुणतया जीवोपादान-
तयो (नेनो)पात्त एव । सर्वविषयमन्तःकरणं युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिलिङ्गं मनः, तदपि
द्रव्यमनः पौद्गलिकमजीवग्रहणेन गृहीतं, भावमनस्त्वात्मगुणत्वाज्जीवग्रहणेनेति ।
आत्मनः सुखदुःखसंवेदनानां निर्वर्तनकारणं प्रवृत्तिः, सापि पृथक्पदार्थतया नाभ्यु-
पगन्तुं युक्ता, तथाहि-प्रवृत्तिरित्यात्मेच्छा, सा चात्मगुण एव, आत्माऽभिप्रायतया
ज्ञानविशेषत्वाद्, आत्मानं दूषयतीति दोषः, तद्यथा-अस्यात्मनो नेदं शरीरमपूर्वम्,
अनादित्वादस्य, नाप्यनुत्तरम्, अनन्तत्वात्सन्ततेरिति, (शरीरेऽपूर्वतया सान्ततया
वा)योऽयमात्मनोऽध्यवसायः स दोषो, रागद्वेषमोहादिको वा दोषः, अयमपि दोषो
जीवाभिप्रा । तदन्तर्भावीति न पृथग्वाच्यः । प्रेत्यभावः-परलोकसद्भावोऽयमपि
ससाधनो जीवाजीवग्रहणेनोपात्तः, फलमपि-सुखदुःखोपभोगात्मकं, तदपि जीवगुण
एवान्तर्भवतीति न पृथगुपदेष्टव्यमिति, दुःखमित्येतदपि विविधबाधनयोगरूपमिति
न फलादतिरिच्यते, जन्ममरणप्रबन्धोच्छेदरूपतया सर्वदुःखप्रहाणलक्षणो मोक्षः,
स चास्माभिरुपात्त एवेति । किमित्यनवधारणात्मकः प्रत्ययः संशयः, असावपि
निर्णयज्ञानवदात्मगुण एवेति, येन प्रयुक्तः, प्रवर्तते तत्प्रयोजनं, तदपीच्छाविशेष-

मनको भी अजीव ग्रहणसे हमने स्वीकार किया है क्योंकि वह मन द्रव्य मन है और पौद्गलिक
है । भाव मन तो आत्माका गुण होनेसे जीव ग्रहणसे ग्रहण किया गया है । आत्माके सुख-
दुःख ज्ञानोकी उत्पत्तिका कारण प्रवृत्ति है इसे नैयायिकोंने आत्मा से अलग पदार्थ माना है
परन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि आत्माकी इच्छाको प्रवृत्ति कहते हैं इसलिये वह आत्माका गुण
है अर्थात् आत्माका अभिप्रायरूप होनेके कारण यह एक प्रकारका ज्ञान ही है । जो आत्माको
दूषित करता है उसे दोष कहते हैं जैसे आत्मा शरीरको ग्रहण करता हुआ चला
आरहा है तथा यह शरीर अन्तिम भी नहीं है क्योंकि जन्ममरणकी परम्परा अनन्त है तथापि
इस शरीरको अपूर्व अथवा सान्त समझना दोष है अथवा रागद्वेष और मोह आदिको
दोष कहते हैं । वस्तुतः यह दोष भी जीवका अभिप्राय विशेष है इसलिये यह जीवमें ही अन्त-
र्भूत हो जाता है अतः इसे अलग पदार्थ मानना ठीक नहीं है । परलोक होनेको प्रेत्यभाव
कहते हैं यह भी साधनके सहित जीव तथा अजीव ग्रहण से गृहीत किया गया है । तथा सुख
दुःखके उपभोगको फल कहते हैं यह भी जीवका गुण होनेके कारण जीवमें ही अन्तर्भूत हो
जाता है इसलिये इसे भी अलग पदार्थ बताना ठीक नहीं है । तथा दुःख भी नाना प्रकारकी
वाधा और पीडा स्वरूप है इसलिये यह फलसे भिन्न नहीं है । तथा जन्ममरणकी परम्पराका
विच्छेद रूप होनेके कारण सब दुःखोका नाशरूप मोक्ष है उसे हम जैनोने भी कहा है । तथा
“यह क्या है ?” इसप्रकार अनिश्चयात्मक ज्ञानको संशय कहते हैं इसलिये यह भी निर्णयज्ञानके
समान हो आत्माका गुण है । एव जिस अर्थके लिये मनुष्य प्रवृत्त होता है उसे प्रयोजन कहते
हैं । यह भी इच्छाविशेष होनेके कारण आत्माका ही गुण है (अतः इसे भी अलग पदार्थ मानना

त्वादात्मगुण एव, अविप्रतिपत्तिविषयापन्नोऽर्थो दृष्टान्तः, असावपि जीवाजीवयोर-
न्यतरः, न चैतावताऽस्य पृथक्पदार्थता युक्ता, अतिप्रसङ्गाद्, अवयवग्रहणेन च
तस्योत्तरत्र ग्रहणादिति । सिद्धान्तश्चतुर्विधः, तद्यथा-सर्वतन्त्राविरुद्धस्तन्त्रेऽधि-
कृतोऽर्थः सर्वतन्त्रसिद्धान्तः १, यथा स्पर्शनादीनीन्द्रियाणि स्पर्शादय इन्द्रियार्थाः
प्रमाणैः प्रमेयस्य ग्रहणमिति १, समानतन्त्रसिद्धः परतन्त्रासिद्धः प्रतितन्त्रसिद्धान्तो
यथा साङ्ख्यानानां नासत आत्मलाभो न च सतः सर्वथा विनाश इति, तथा चोक्तम्-
“नासतो जायते भावो, नाभावो जायते सतः” इति २, यत्सिद्धावन्यस्यार्थस्यानु-
पक्षेण सिद्धिः सोऽधिकरणसिद्धान्तः ३, यथेन्द्रियव्यतिरिक्तो घाताऽऽत्माऽस्ति
दर्शनस्पर्शनाभ्यामेकार्थग्रहणादिति, तत्रानुपक्षिणोऽर्था १ इन्द्रियनानात्वं २ नियत-
विषयाणीन्द्रियाणि ३ स्वविषयग्रहणलिङ्गानि च ४ घातुर्घानसाधनानि ५ स्पर्शादि-
गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यं ६ गुणाधिकरण ७ मनियतविषयाश्चेतनाः ८ इति, पूर्वार्थ-

सिद्धान्तेऽर्थाः सिध्यन्ति, नैतैर्विना पूर्वार्थः संभ गीति ३, अपरीक्षितार्थाभ्युपग-
 द्विशेषपरीक्षणमभ्युपगमसिद्धान्तः ४, तद्यथा, किं शब्द इति हि १रे कश्चिदाह-
 अस्तु द्रव्य शब्दः, स तु किं नित्योऽथानित्यः?, इत्येवं विचारः, स चायं चतु-
 विधोऽपि सिद्धान्तो न ज्ञानविशेषादतिरिच्यते, ज्ञानविशेषस्यात्मगुणत्वाद्गुणस्य च
 गुणिग्रहणेन ग्रहणाद् न पृथगुपादानमिति ४। अथावयवाः—प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनय-
 निगमनानि, तत्र साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा, यथा नित्यः शब्दोऽनित्यो वेति, हिनोति-
 गमयति प्रतिज्ञातमर्थमिति हेतुः, था—उत्पत्तिधर्मकत्वात्, साध्यसाधर्म्यवैधर्म्य-
 भावी दृष्टान्तः उदाहरणं, यथा घट इति, वैधर्म्योदाहरणं यदनित्यं न भवति तदु-
 त्पत्तिमदपि न भवति यथाऽऽकाशमिति, तथा न तथेति वा पक्षधर्मोपसंहार
 उपनयः, तद्यथा—अनित्यः शब्दः कृतकत्वाद् घटवत्तथा चायं, अि त्वाभावे कृत-
 कत्वमपि न भवत्याका त् न तथाऽयमिति, प्रतिज्ञाहेत्वोः पुनर्वचनं निगमनं,
 तस्मादनित्य इति, ते चामी पञ्चाप्यवयवा यदि शब्दमात्रं ततः शब्दस्य पौद्गल-
 कत्वात्पुद्गलानां चाजीवग्रहणेन ग्रहणान्न पृथगुपादानं न्याय्यम्, अथ तज्ज्ञानं ततो
 जीवगुणत्वात् जीवग्रहणेनैवोपादानमिति, ज्ञानविशेषपदार्थाऽभ्युपगमे च पदार्थ-

सिद्धान्त कहते हैं। वस्तुतः नैयायिकोक्त ये चारो ही सिद्धान्त ज्ञानके भेदसे भिन्न नहीं हैं
 और ज्ञान आत्माका गुण है इसलिये गुणिरूप आत्माके ग्रहणसे ही उसके गुणोका भी ग्रहण हो
 जाता है इसलिये इनको अलग ग्रहण करना नैयायिकोकी भूल है। अब अवयव बताये जाते
 हैं—प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, और निगमन ये पाँच अवयव हैं। इनमें साध्य अर्थको
 बताना प्रतिज्ञा है जैसे शब्द नित्य है यह कहना अथवा शब्द अनित्य है यह कहना प्रतिज्ञा
 है। प्रतिज्ञामें रखेहुए अर्थको जो बोध कराता है उसे हेतु कहते हैं जैसे शब्द अनित्य है
 क्योंकि वह उत्पत्ति धर्मवाला है। यहां उत्पत्ति धर्मवाला कहना हेतु है। साध्यकी सदृशता
 अथवा विशदशताको लेकर दृष्टान्त देना उदाहरण है, जैसेकि—‘घट’। यह उदाहरण है।
 वैधर्म्य उदाहरण यह है—जैसेकि—जो अनित्य नहीं होता है वह उत्पत्तिवाला नहीं होता है जैसे
 आकाश। यह वैसा है या वैसा नहीं है इसप्रकार पक्षमें धर्मको रखना उपनय है। जैसे शब्द
 अनित्य है क्योंकि वह कृतक (किया हुआ) है, जैसे घट, उसीतरह यहभी है। अथवा अनित्य
 न होनेपर कृतक भी नहीं हो सकता है जैसे आकाश अनित्य न होनेके कारण कृतक भी नहीं
 है परन्तु शब्द ऐसा नहीं है, इसको उपनय कहते हैं। प्रतिज्ञा और हेतुको फिर दुहराकर
 कहना निगमन है जैसेकि—कृतक होनेके कारण शब्द अनित्य है। ये पाँच अवयव यदि शब्द
 मात्र है तो शब्द पौद्गलिक है और पुद्गलोका अजीवके ग्रहणसे ही ग्रहण हो जाता है इस-
 लिये उन्हें अलग पदार्थ माननेकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि शब्दजनित ज्ञानको पाँच
 अवयव कहो तो वह जीवका गुण है इसलिये जीवके ग्रहणसे ही उसका भी ग्रहण हो जाता है।
 यदि ज्ञानके प्रत्येक भेदोको अलग अलग पदार्थ माना जाय तब तो पदार्थ बहुत हो जायेंगे क्योंकि

वहुत्वं स्याद्, अनेकप्रकारत्वाज्ज्ञानविशेषाणामिति । संशयादूर्ध्वं भवितव्यताप्रत्ययः सदर्शपर्यालोः । त्मकस्तर्कः, यथा भवितव्यमत्र स्थाणुना पुरुषेण वेति, अयमपि ज्ञानविशेष एव, न च ज्ञानविशेषाणां ज्ञातुरभिन्नानां पृथक् पदार्थपरिकल्पनं समनुजानते विद्वांसः । संशयतर्काभ्यामुत्तरकालभावी निश्चयात्मकः प्रत्ययो निर्णयः, मपि प्राग्वन्न ज्ञानादतिरिच्यते, किञ्च-अस्य निश्चयात्मकतया क्षादिप्रमाणान्तर्भा पृथग् निर्देशो न्याय्य इति । तिस्रः कथाः-वादो जल्पो वितण्डा चेति, तत्र प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः, स च तत्त्वज्ञानार्थं शिष्याचार्ययोर्भवति, स एव विजिगीषुणा सार्धं जातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः, स एव प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डेति, तत्रासां तिसृणामपि कथानां भेद एव नोपपद्यते, यतस्तत्त्वचिन्तायां तत्त्वनिर्णयार्थं वादो विधेयो, न छलजल्पादिना तत्त्वावगमः कर्तुं पार्यते, छलादिकं हि परवञ्चनार्थमुपन्यस्यते, न च तेन तत्त्वावगतिः इति सत्यपि भेदे नैवासां पदार्थता, यतो यदेव परमार्थतो वस्तुवृत्त्या वस्त्वस्ति तदेव परमार्थतयाऽभ्युपगन्तुं युक्तम्,

ज्ञानोंके भेद अनेक प्रकारके होते हैं । संशय होनेके पश्चात् किसी पदार्थके होनेकी संभावना करना तर्क है वह तर्क सत् अर्थका पर्यालोचन स्वरूप है । जैसे कि—यहाँ स्थाणु अथवा पुरुष होना संभव है । परन्तु यह तर्क भी एक प्रकारका ज्ञान ही है अतः ज्ञातासे अभिन्न ज्ञानके भेदोंको अलग पदार्थ मानना विद्वान् पसन्द नहीं करते हैं । संशय और तर्कके पश्चात् होनेवाला जो निश्चयात्मक ज्ञान है उसे निर्णय कहते हैं यह भी पहलेके समान ही ज्ञानसे भिन्न नहीं है तथा यह निर्णय निश्चयरूप है इसलिये प्रत्यक्षादि प्रमाणोंमें ही अन्तर्भूत हो जाता है अतः इसे अलग पदार्थ कहना ठीक नहीं है । तथा कथाये तीन प्रकारकी होती है वाद, जल्प और वितण्डा । इनमें प्रमाण और तर्कके द्वारा जहाँ अपने पक्षका साधन और प्रतिवादीके पक्षका खण्डन किया जाता है तथा सिद्धान्तसे अविरुद्ध और पाँच अवयवोंसे युक्त जो पक्ष और प्रतिपक्षको स्वीकार करना है वह वाद है । यह वाद शिष्य और आचार्यमें तत्त्व अर्थका निर्णय करनेके लिये होता है । वही यदि प्रतिवादीको पराजित करनेकी इच्छासे छल जाति और निग्रहस्थानके द्वारा अपने पक्षका साधन और परपक्षका खण्डनके सहित हो तो जल्प कहलाता है । वही प्रतिपक्षकी स्थापना से हीन होनेपर वितण्डा कहलाता है । (अब जैनाचार्य कहते हैं कि—) इन तीन कथाओंका भेद हो ही नहीं सकता है क्योंकि तत्त्वके विचारके प्रसङ्गमें तत्त्वका निर्णय करनेके लिये वाद करना चाहिये परन्तु छल और जल्प आदिसे तत्त्वका निर्णय नहीं होता है वे तो दूसरेको ठगनेके लिये प्रयुक्त किये जाते हैं उनसे तत्त्वका ज्ञान नहीं होता है । यदि इनमें भेद हो तो भी ये पदार्थ नहीं हैं क्योंकि—जो वस्तुतः पदार्थरूपसे वस्तु है उसीको वस्तु मानना

वादास्तु पुरुषेच्छावशेन भवन्तोऽनियता वर्तन्ते (तत्) न तेषां पदार्थतेति, किञ्च-पुरुषेच्छानुविधायिनो वादाः कुक्कुटलावकादिष्वपि पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहेण भवन्त्य-तस्तेषामपि तत्त्वप्राप्तिः स्यान्न चैतदिष्यत इति । असिद्धानैकान्तिकविरुद्धा हेत्वा-भासाः, हेतुवदाभासन्त इति हेत्वाभासाः, तत्र सम्यग्हेतूनामपि न तत्त्वव्यवस्थितिः किं पुनस्तदाभासानां ?, तथाहि-इह यन्नियतं वस्त्वस्ति तदेव तत्त्वं भवितुमर्हति, हेतवस्तु कचिद्वस्तुनि साध्ये हेतवः कचिदहेतव इत्यादि तास्त इति । अथ 'छलम्' अर्थविघातोऽर्थविकल्पोपपत्त्येति, तत्रार्थविशेषे विवक्षितेऽभिहिते वक्तुरभिप्राया-दर्थान्तरकल्पना वाक्छलं, यथा नवकम्बलोऽयं देवदत्तः, अत्र च : कम्बलो-ऽस्येति वक्तुरभिप्रायो विग्रहे च विशेषो न समासे, तत्रायं छलवादी नव कम्बला अस्येत्येतद्भवताऽभिहितमिति कल्पयति, न चायं तथेत्येवं प्रतिषेधयति, तत्र मित्यसदर्थोभिधानं, तद्यदि छलं न तर्हि तत्त्वं, तत्त्वं चेन्न तर्हि छलं, परमार्थरूप

चाहिये वाद तो पुरुषके इच्छाधीन होनेके कारण नियत नहीं है इसलिये वह पदार्थ नहीं है । तथा वाद पुरुषकी इच्छानुसार होता है वह मूर्गा और लावक पक्षी आदिमें भी पक्ष और प्रतिपक्षको लेकर होता है इसलिये वह भी पदार्थरूपसे माना जाना चाहिये परन्तु यह तुमको इष्ट नहीं है ।

असिद्ध, अनैकान्तिक और विरुद्ध ये तीन हेत्वाभास हैं (यह नैयायिक कहते हैं) जो हेतुके समान प्रतीत होते हैं वे हेत्वाभास कहलते हैं । (यहां जैनाचार्य कहते हैं कि-) जो सम्यक् हेतु है वह भी तत्त्व नहीं है फिर हेत्वाभास कैसे तत्त्व हो सकते हैं ? जो वस्तु नियत है वही तत्त्वरूप हो सकती है परन्तु हेतु किसी साध्य वस्तुके प्रति हेतु होता है और किसीके प्रति अहेतु हो जाता है इसलिये वह नियत नहीं है ।

अब छल बतलते हैं-अर्थका भेद हो सकनेसे वादीके वचनकी हत्या करना यानी उसका अर्थ बदल देना छल है । जहाँ वक्ताने किसी दूसरे अभिप्रायसे शब्दका प्रयोग किया है वहाँ उसके अभिप्रेत अर्थसे भिन्न अर्थकी कल्पना करना वाक्छल है । जैसे वादीने कहा कि- "नवकम्बलो देवदत्त " अर्थात् नया कम्बलवाला देवदत्त है । यहाँ वादीके अभिप्रायके अनुसार "नव" कम्बलोऽस्य" यह विग्रह है क्योंकि विग्रहमें ही यहां भेद है समासमें नहीं है । यहाँ छलवादी कल्पना करता है कि-देवदत्तके पास नौ कम्बल है यह आपने कहा है परन्तु देवदत्तके पास नौ कम्बल नहीं है इसलिये आपका कथन अयुक्त है ।

इस विषयमें जैनाचार्य कहते हैं कि-जो बात नहीं है उसे कड़ना छल है अतः यदि वह छल है तो तत्त्व नहीं हो सकता है और यदि तत्त्व है तो वह छल नहीं हो सकता है क्योंकि वह सत्य है इसलिये छल तत्त्व है यह कथन परस्पर विरुद्ध है ।

त्वात्तत्त्वस्येति, तदेवं छलं तत्त्वमित्यतिरिक्ता वाच्योक्तिः। दूषणाभासास्तु जाः, सम्यग्दूषणस्यापि न तत्त्वव्यवस्थितिः, अनियतत्वात्, अनियतत्वं च यदेवै-
कस्मिन् सम्यग्दूषणं तदेवान्यत्र दूषणाभासं, पुरुषशक्त्यपेक्षत्वाच्च दूषणदूषणा-
भासव्यवस्थितेरनियतत्वमिति कुतः पुनर्दूषणाभासरूपाणां जातीनाम्?, अवास्त-
वत्त्वात्तात्तामिति। वादकाले वादो प्रतिवादी वा येन निगृह्यते तन्निग्रहस्थानं, तच्च
वादिनोऽसाधनाङ्गवचनं प्रतिवादिनस्तद्दो(श्च तत्तदो)षोद्धावनं विहाय यदन्यदभि-
धीयते नैयायिकैस्तत्प्रलापमात्रमिति, तच्च प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोध
इत्यादिकम्, एतच्च विचार्यमाणं न निग्रहस्थानं भवितुमर्हति, भवदपि च पुरुष-
स्यैवापराधं कर्तुमलं, न त्वेतत्तत्त्वं भवितुमर्हति, वक्तृगुणदोषौ हि परार्थेऽनुमाने-
ऽधिक्रियेते न तु तत्त्वमिति, तदेवं न नैयायिकोक्तं तत्त्व तत्त्वेनाश्रयितुं युज्यते,
तस्योक्तनीत्या सदोषत्वादिति ॥ नापि वैशेषिकोक्तं तत्त्वमिति, तथाहि-द्रव्यगुण-
कर्मसामान्यविशेषसमवायास्तत्त्वमिति, तत्र पृथिव्यप्तेजोवायुराकाशं कालो दिगात्मा
मन इति द्रव्याणि, तदत्र पृथित्यपूतेजोवायूनां पृथग्द्रव्यत्वमनुपपन्नं, तथाहि-

जो दोषका आभास है उसे 'जाति' कहते हैं। जैनाचार्य्य कहते हैं कि—जो सच्चा दूषण
है वह भी तत्त्व नहीं है क्योंकि वह नियत नहीं है। कारण यह है कि जो एक स्थानमें सम्यक्
दूषण है वही दूसरे स्थानमें दूषणाभास है। दूषण और दूषणाभासकी व्यवस्था पुरुषकी शक्तिके
आधीन है इसलिये वह नियत नहीं होनेके कारण तत्त्व नहीं है फिर दूषणाभास रूप जाति कैसे
तत्त्व हो सकता है क्योंकि वह वस्तुतः है ही नहीं। वादके समय वादी या प्रतिवादी जिसके
द्वारा पकड़ लिये जाते हैं उसे निग्रहस्थान कहते हैं। जैसे वादी यदि अपने साध्य अर्थको
सिद्ध न करनेवाले अर्थको बतावे और प्रतिवादी उसके दोषको पकड़ले तो वादी पकड़ लिया
जाता है इसलिये यही एक निग्रहस्थान है इसके सिवाय जो नैयायिकोंने दूसरी बातें कहीं है
वे सब प्रलाप मात्र हैं, जैसे कि प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर और प्रतिज्ञाविरोध इत्यादि। परन्तु
विचार करनेपर यह निग्रहस्थान नहीं हो सकता है यदि हो तो भी यह पुरुषकाही अपराध है
परन्तु तत्त्व नहीं हो सकता है क्योंकि परार्थानुमानमें वक्ताके गुण और दोषोंका निरूपण
होता है तत्त्वका निरूपण नहीं होता है इसलिये नैयायिकोंका कहा हुआ तत्त्व, तत्त्वरूपसे स्वीकार
करने योग्य नहीं है।

इसीतरह वैशेषिकोंका कहा हुआ तत्त्व भी तत्त्वरूपसे स्वीकार करने योग्य नहीं है। जैसे
कि—वे कहते हैं—द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय तत्त्व है। इनमें पृथिवी,
जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा और आत्मा ये नौ द्रव्य हैं। इनमें पृथिवी जल तेज
और वायुको अलग अलग पदार्थ मानना वैशेषिकोंका ठीक नहीं है क्योंकि—वेही परमाणु प्रयोग

त एव परमाणवः प्रयोगविस्त्रसाभ्यां पृथिव्यादित्वेन परिणमन्तोऽपि न स्वकीय-
द्रव्यत्वं त्यजन्ति, न चावस्थामेदेन द्रव्यभेदो युक्तः, अतिप्रसङ्गादिति । आकाश-
कालयोश्च तभिरपि द्रव्यत्वमभ्युपगतमेव, दिशस्त्वाकाशाव भूताया अनुपपन्नं
पृथग्द्रव्यत्वमिति द्वयोपादेव, आत्मनश्च स्वशरीरमात्रव्यापिन उपयोगलक्षणस्या-
भ्युपगतमेव द्रव्यत्वमिति, सश्च पुद्गलविशेषतया पुद्गलद्रव्येऽन्तर्भाव इति [पर-
माणुवत्], भावमन जीवगुणत्वादात्मन्यन्तर्भाव इति । यदपि तैरभिधीयते,
यथा पृथि गीत्वयोगात्पृथि गीति, तदपि स्वप्रक्रियामात्रमेव, यतो न हि पृथिव्याः
पृथग्भूतं पृथिवीत्वमपि येन तद्योगात्पृथिवी भवेद्, अपितु सर्वमपि यदस्ति
तत्सामान्यविशेषात्मकं नरसिंहाकारमुभयस्वभावमिति, तथा चोक्तम्—“नान्वयः स
हि भेदत्वान्न भेदोऽन्वयवृत्तितः । मृद्भेदद्वयसंसर्गवृत्तिजा (जा) त्यन्तरं : ॥१॥”
तथा—“न नरः सिंहरूपत्वान्न सिंहो नररूपतः । शब्दविज्ञानकार्याणां, भेदाज्जात्यन्तरं
हि सः ॥१॥” इत्यादि । अथ रूपरसगन्धस्पर्शा रूपिद्रव्यवृत्तेर्विशेषगुणाः, तथा
सङ्ख्यापरिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे इत्येते सामान्यगुणाः सर्व-

(बनावट) और विस्त्रसा (कुदरती संयोग)से पृथिवी आदि रूपोमें परिणत होते हैं इसलिये वे
अपने द्रव्यत्वको नहीं छोड़ते हैं । अवस्थाभेद होनेसे द्रव्यका भेद माननेसे अतिप्रसङ्ग होगा ।
आकाश और कालको तो हम जैनोंनेभी द्रव्य माना है । दिशा आकाशका अवयव है इसलिये
वह भी अलगा द्रव्य नहीं कही जा सकती है क्योंकि ऐसा कहनेसे अतिप्रसङ्ग होगा । आत्मा,
जोकि शरीरमात्रव्यापी और उपयोगस्वभाव है उसको तो हम जैनोंने भी द्रव्य माना है । तथा
मन पुद्गल विशेष है इसलिये पुद्गल द्रव्यमें उसका अन्तर्भाव समझना चाहिये । भावमन जीवका
गुण है इसलिये उसका आत्मामें अन्तर्भाव है । तथा वैशेषिकमतवाले जो यह कहते हैं कि
पृथिवीत्व रूप धर्मके योगसे पृथिवी है इत्यादि, वह भी अपने शास्त्रकी व्याख्यामात्र है क्योंकि
पृथिवीसे भिन्न पृथिवीत्व नामका कोई दूसरा पदार्थ नहीं है जिसके योगसे पृथिवी द्रव्य बनेगी ।
किन्तु जगत् में जो कुछ पदार्थ देखा जाता है वह सभी सामान्य और विशेष उभयस्वरूप है ।
जैसे नरसिंहका आकार उभयस्वरूप है इसीतरह ससारके समस्त पदार्थ सामान्य और विशेष
उभयस्वरूप है । अतएव जैनाचार्योंने कहा है कि—‘नान्वय’ । अर्थात् घटका मिट्टीके साथ
एकान्त अभेद नहीं है क्योंकि इनमें भेद स्पष्ट प्रतीत होता है । तथा एकान्त भेद भी
नहीं है क्योंकि घटमे मिट्टी वर्तमान है अतः मिट्टीके साथ कथंचित् भेद और
कथञ्चित् अभेद रखनेवाला घट एक दूसरी जातिका पदार्थ है । तथा नर नहीं है क्योंकि
उसमे सिंहका रूप भी मौजूद है और वह सिंह भी नहीं है क्योंकि उसमे नरका भी रूप
है अतः शब्द, विज्ञान और कार्योके भेद होनेसे नरसिंह एक भिन्न जातिवाला पदार्थ
है । वैशेषिको मत है कि—“रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, रूपी द्रव्यमे रहते हैं इसलिये ये रूपी द्रव्यके
विशेष गुण हैं तथा संख्या परिमाण, पृथक्त्व, संयोग विभाग और परत्व तथा अपरत्व ये सामा-

इह च रक्ताख्यः को गुणो ? यत् सद्भावात्, कतरच्च तद् द्रव्यं यत्र शब्दनिर्वेशो येन भावप्रत्ययः स्यादिति ? किमिदानीं रक्तस्य भावो रक्तत्वमिति न भवितव्यं ? भवितव्यमुपचारेण, तथाहि-रक्त इत्येतद्द्रव्यत्वेनो र्य तस्य 'सामान्यं भाव इति रक्तत्वमिति, न चोपचारस्तत्त्वचिन्तायामुपयुज्यते, शब्दसिद्धावेव तस्य 'कृतार्थत्वादिति । शब्दश्चाकाशस्य गुणं न भवति, तस्य पौद्गलिकत्वाद्, आकाशस्य चामूर्तत्वादिति । शेषं तु प्रक्रियामात्रं न साधनदूषणयोरङ्गम् । क्रियाऽपि द्रव्यसमवायिनी गुणवत्पृथगाश्रयितुं न युकेति । अथ सामान्यं, तद्विधा-परमपरं च, परं महासत्ताख्यं द्रव्यादिपदार्थव्यापि, तथाचोक्तम्-“सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता” अपरं च द्रव्यत्वगुणत्वकर्मत्वात्, तत्र न महासत्तायाः पृथक्पदार्थता युज्यते, स्तस्यां यः सदिति प्रत्ययः स किमपरसत्तानिबन्धन

यदि जूदा है तो वह कौन है जिसके होनेसे घट शब्दसे भाव प्रत्यय होता है तथा वह द्रव्येभी उस गुणसे अतिरिक्त कौन है जिसमें घट शब्दका प्रयोग होता है ? उत्तर यही हो सकता है कि इनदोनोंमें एकान्त भेद नहीं है) (अतः द्रव्यसे गुणोको पृथक् ग्रहण करना अयुक्त है) यहां शङ्का होती है कि यदि रक्तगुण द्रव्यसे भिन्न नहीं है तो क्या “रक्तस्य भावो रक्तव्यं” यह प्रयोग न होना चाहिये ? समाधान यह है कि अवश्य होना चाहिये परन्तु उपचार (आरोप) से होना चाहिये, जैसेकि रक्तकोही द्रव्य मानकर उसके भाव अर्थमें त्व प्रत्यय करके रक्तत्व पद बनना चाहिये परन्तु उपचार (आरोप) तत्त्वके विचारका उपयोगी नहीं है किन्तु शब्दका साधन मात्र ही उसका फल है । तथा शब्द भी आकाशका गुण हो ही नहीं सकता क्योंकि वह पौद्गलिक है और आकाश अमूर्त है । वैशेषिकोंके कहे हुए शेष पदार्थ तो उनके शास्त्रकी व्याख्या मात्र है इसलिये वे किसी अर्थके साधक या दूषक नहीं है । तथा द्रव्यमें रहनेवाली क्रियाभी गुणके समान ही अलग न माननी चाहिये । अब सामान्य बताया जाता है-वैशेषिक कहते हैं कि-सामान्य दो प्रकारका है एक परसामान्य और दूसरा अपरसामान्य । इनमें द्रव्यगुण और कर्ममें व्याप्त रहनेवाली महासत्ताको वे परसामान्य कहते हैं जैसेकि-उनका वचन है-“सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता” अर्थात् द्रव्य, गुण और कर्ममें सत् यह प्रतीति होती है इसलिये इनमें रहनेवाली सत्ता जाती है । तथा द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व रूप जाति अपर जाति है । यहां जैनाचार्य कहते हैं कि-महासत्ताको अलग पदार्थ मानना ठीक नहीं है क्योंकि-उस सत्तामे जो सत् होनेकी प्रतीति होती है वह किसी दूसरी वस्तुके होनेसे होती है अथवा स्वतः होती है ? । यदि कहोकि दूसरी वस्तुके होनेसे उसमें सत्की प्रतीति होती है तो फिर उस दूसरी वस्तुमे भी किसी तीसरी वस्तुके होनेसे सत्की प्रतीति

उत स्वत एव ? तत् यद्यपरसत्तानिबन्धनस्तत्राप्ययमेव विकल्पोऽतोऽनवस्था, अथ स्वत एव ततस्तद्वद् द्रव्यादिष्वपि स्वत सत्प्रत्ययो भविष्यतीति 'किमपरसत्ताऽजागलस्तनकल्पया विकल्पितया ? किञ्च-द्रव्यादीनां किं सतां सत्तया सत्प्रत्यय उतासतां ? तत् यदि सतां स्वत एव सत्प्रत्ययो भविष्यति किं तया ? असत्पक्षे तु शशविषाणादिष्वपि सत्तायोगात्सत्प्रत्ययः स्यादिति, तथा चोक्तम्-“स्वतोऽर्थाः सन्तु सत्तावत्सत्तया किं सदात् ।म् ? । असदात्मसु नैषा स्यात्सर्वथाऽतिप्रसङ्गतः ॥१॥” इत्यादि । एतदेव दूषणमपरसामान्येऽप्यायोज्यं, तुल्ययोगक्षेमत्वात् । किञ्च-अस्माभिरपि सामान्यविशेषरूपत्वाद्द्वस्तुनः कथञ्चित्तिदृश्यत पवेति, तस्य च कथञ्चित्द्वयतिरेकाद् द्रव्यग्रहणेनैव ग्रहणमिति । अथ विशेषाः, ते चात्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतुत्वेन परैराश्रीयन्ते, तत्रेदं चिन्त्यते-या तेषु विशेषबुद्धिः सा नापर-

होनी चाहिये तथा उस तीसरी वस्तुमे चौथी वस्तुके होनेसे सत्की प्रतीति होनी चाहिये इस-प्रकार अनवस्था दोष आता है । यदि कहो कि महासत्तामे स्वत. सत् होनेकी प्रतीति होती है दूसरी वस्तुके होनेसे नहीं तो फिर इसीतरह द्रव्यादिमें भी स्वयमेव सत्ताकी प्रतीति होगी फिर बकरीके गलेके स्तनके समान व्यर्थ एक दूसरी सत्ताकी कल्पना करनेकी क्या आवश्यकता है । तथा द्रव्यादि पदार्थोंको सत् मानकर उनमें सत्ताके योगसे तुम सत् की प्रतीति मानते हो अथवा असत् मानकर ? यदि सत् मानकर कहो तब तो स्वयमेव सत् की प्रतीति होगी फिर सत्ताकी क्या आवश्यकता है । और यदि द्रव्यादिको असत् मानकर उनमें सत्ताके योगसे सत्की प्रतीति कहो तब तो शशविषाण आदिमें भी सत्ताके योगसे सत्की प्रतीति होनी चाहिये । जगन्नाथ विद्वानोंने कहा है कि-“स्वतोऽर्थाः सन्तु” अर्थात् पदार्थ स्वयमेव सत् हे इसलिये सत्ताके पदार्थोंको सत्ताकी क्या आवश्यकता है । जो पदार्थ असत् है उनमें सत्ता मानी नहीं जाती क्योंकि शशविषाण आदिमें अतिप्रसङ्ग होता है । महासत्ताके पक्षमें जो दूषण दिये गये हैं वे ही दूषण अपरसामान्य (द्रव्यत्व आदि)में भी देना चाहिये क्योंकि इन दोनोंकी रीति एकही है । दूसरी बात यह है कि-वस्तु सामान्य और विशेष उभय स्वरूप है इसलिये हमभी कथञ्चित् सामान्यको स्वीकार करते हैं । परन्तु वह सामान्य कथञ्चित् द्रव्यसे अभिन्न है इसलिये द्रव्यके ग्रहणसे उसका भी ग्रहण हो जाता है अतः उसे अलग पदार्थ माननेकी आवश्यकता नहीं है । अब विशेष बताये जाते हैं-वैशेषिक विशेष नामका एक पदार्थ मानते हैं वे कहते हैं कि-द्रव्यादिमें विशेष नामके पदार्थके कारणही इतर पदार्थोंसे उराकी व्यावृत्ति होती है । इस विषयमें यह विचार किया जाता है कि उन विशेषोंमें जो विशेष बुद्धि होती है वह किसके कारणसे होती है ? उनमें भी दूसरा विशेष रहता है यह तब नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा कहनेसे अनवस्था होगी इसलिये जैसे दूसरे विशेषोंके बिना भी विशेषोंमें विशेष बुद्धि होती है इसी तरह द्रव्यादिमें भी होगी फिर द्रव्यादिसे अतिरिक्त विशेष

विशेषहेतुकाऽऽश्रयितव्या, अनवस्थाभयात्, तः समाश्रयणे च तद्वद् द्रव्या-
दिष्वपि विशेषबुद्धिः स्यात्किं द्रव्यादिव्यतिरिक्तैर्विशेषैरिति ? द्रव्याव्यतिरिक्तास्तु
विशेषा अस्माभिरप्याश्रीयन्ते, सर्वस्य सामान्यविशेषात्मकत्वादिति । 'एतच्च प्रक्रि-
यामात्रं, तद्यथा-नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या विशेषाः, नित्यद्रव्याणि च चतुर्विधाः पर-
म गो मुक्तात्मानो मुक्त 'सि च, 'इति 'निर्युक्तिकत्वादपकर्णयितव्यमिति । सम-
स्तु-अयुतसिद्धानामाधाराधेयभूतानां य इह प्रत्ययहेतुः स समवाय इत्युच्यते,
असावपि नित्यश्चैकश्चाश्रीयते, तस्य च नित्यत्वात्समवायिनोऽपि नित्या आपधेरन्,
तदनित्यत्वे च तस्याप्यनित्यत्वापत्तिः, तदाधाररूपत्वात्तस्य, तदेकत्वाच्च सर्वेषां
समवायिनामेकत्वापत्तिः, तस्य चानेकत्वमिति । किञ्च-अर्थं समवायः संबन्धः,
तस्य च द्विष्टत्वाद् 'युतसिद्धत्वमेव दण्डदण्डिनोरिव, वीरणानां च श्लोत्पत्तौ
पतया विनाशः रूपतयोत्पत्तिरन्वयरूपतया व्यवस्थानमिति दुग्धदध्नोरिवे-
त्येवं वैशेषिकमतेऽपि न सम्यक् पदार्थावस्थितिरिति ॥ साम्प्रतं साङ्ख्यदर्शने तत्त्व-
निरूपणं प्रक्रम्यते-तत्र प्रकृत्यात्मसंयोगात्सृष्टिरुपजायते, प्रकृतिश्च सत्त्वरजस्त ।

नामक पदार्थ माननेकी क्या आवश्यकता है ? । द्रव्यसे अभिन्न विशेषको तो हमभी
मानते हैं क्योंकि सभी पदार्थ सामान्य और विशेष उभयस्वरूप हैं । वैशेषिक जो यह कहते
हैं कि-" नित्य द्रव्यमें रहनेवाला और सबके अन्तमें रहनेवाला विशेष नामक पदार्थ है । नित्य
द्रव्य चार प्रकारके परमाणु, मुक्तात्मा, और मुक्त मन हैं इनमें विशेष पदार्थ रहता है इत्यादि"
परन्तु यह बात युक्तिरहित होनेके कारण सुनने योग्य नहीं है । वैशेषिक समवाय नामक एक
पदार्थ मानते हैं । वे कहते हैं कि परस्पर एक दूसरेको छोड़कर नहीं रहनेवाले और आधार
एवं आधेय स्वरूप जो पदार्थ है उनमें जो " यह यहां है " इस प्रतीतिका कारण है वह
समवाय है । उस समवायको वैशेषिक नित्य और एक मानते हैं । परन्तु समवाय नित्य होनेसे
जितने समवायी हैं सभी नित्य हो जायेंगे यदि समवायियोंको अनित्य कहो तो समवाय भी
अनित्य हो जायगा क्योंकि समवायका आधार समवायी ही है । तथा समवाय एक है इस-
लिये सभी समवायी भी एक हो जायेंगे । परन्तु यदि समवायियोंको अनेक कहो तो फिर
समवाय भी अनेक होगा । तथा वैशेषिकोंने इस समवायको सम्बन्ध माना है और सम्बन्ध
दोमे रहता है इसलिये दण्ड और दण्डीके समान भिन्न भिन्न होनेसे उसके आश्रयभूत पदार्थ
युतसिद्ध ठहरते हैं अयुतसिद्ध नहीं । वीरणोका कटकी उत्पत्ति होनेपर, वीरणरूपसे
नाश और कटरूपसे उत्पत्ति होती है । जैसे दहीमें दूध अन्वय रूपसे स्थित रहता है
इसीतरह कटमे वीरण अन्वय रूपसे स्थित रहता है इसलिये वैशेषिक मतमें भी पदार्थोंकी
व्यवस्था ठीक नहीं की गई है । अब सांख्यवादियोंके तत्त्वका निरूपण आरम्भ करते हैं-
सांख्यवादी कहते हैं कि प्रकृति और पुरुषके संयोगसे सृष्टि उत्पन्न होती है । सत्त्व, रज, और

भूतोत्पत्तिरिष्यते, तद्यथा-गन्धतन्मात्रात्पृथिवी रसतन्मात्रादापः रूपतन्मात्रात्तेजः स्पर्शतन्मात्राद्वायुः शब्दतन्मात्रादाकाशमिति, साऽपि न युक्तिक्षमा, यतो यदि बाह्यभूताश्रयेणैतदभिधीयते, तद्युक्तं, तेषां सर्वदा भावात्, न कदाचिदनीदृशं दितिकृत्वा, अथ प्रतिशरीराश्रिते तदुच्यते, तत्र किल त्वगस्थि नलक्षणा पृथ्वी श्लेष्मासृग् द्रवक्षणा आपः पक्विलक्षणं तेजः प्राणापानलक्षणो वायुः शुषिरलक्षणमाकाशमिति, तदपि न युज्यते, यतोऽत्रापि केषाञ्चिच्छरीराणां शुक्रासृक्-प्रभवोत्पत्तिः, न तत्र तन्मात्राणां गन्धोऽपि समुपलक्ष्यते, अदृष्टस्यापि कारणत्वकल्पनेऽतिप्रसङ्गः स्यात्, अण्डजोद्भिजाङ्कुरादीनामप्यन्यत एवोत्पत्तिर्भवन्ती समुपलक्ष्यते, तदेवं व्यवस्थिते प्रधा हृद्दहङ्कारादिकोत्पत्तिर्या सांख्यैः स्वप्रक्रिययाऽऽभ्युपगम्यते तत्तैर्निर्युक्तिकमेव स्वदर्शनानुरागेणाभ्युपगम्यत इति । आत्मनश्चाकर्तृभ्युपगमे कृतनाशोऽकृतागमश्च स्यात् बन्धमोक्षाभावश्च, निर्गुणत्वे च ज्ञानशून्यतापत्तिरित्यतो बालप्रलापमात्रं, प्रकृतेश्चाचेतनाया आत्मार्थं प्रवृत्तिर्युक्ति-

रसतन्मात्रासे जल एव रूपतन्मात्रासे तेज और स्पर्शतन्मात्रासे वायु तथा शब्दतन्मात्रासे आकाश उत्पन्न होता है” यह सांख्यवादियोंका मन्तव्य युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि पाँच तन्मात्राओंसे यदि बाह्य पाँच भूतोंकी उत्पत्ति बताते हो तो ठीक नहीं है क्योंकि बाह्यभूत सदा वर्तमान है कभीभी यह जगत् दूसरी तरहका नहीं था । यदि प्रतिशरीरके भूतोंकी उत्पत्ति पाँच तन्मात्राओंसे कहो तो यहभी ठीक नहीं है क्योंकि शरीरमें जो चर्म और हड्डियाँ हैं वे कठिन स्वरूप पृथिवी हैं और श्लेष्मा, तथा रक्त द्रवरूप जल हैं तथा अन्नको पकानेवाली अग्नि, तेज है तथा प्राण और अपान वायु है और शरीरमें जो छिद्र है वह आकाश है । ऐसे शरीरकी तन्मात्राओंसे उत्पत्ति भी ठीक नहीं है क्योंकि कई शरीरोंकी उत्पत्ति तो शुक्र और शोणितसे होती है इसलिये उनमें तन्मात्राओंका गन्ध भी नहीं है । जो वस्तु देखी नहीं जाती है उसकोभी कारण स्वीकार करनेसे अतिप्रसङ्ग दोष होगा । तथा अण्डज, उद्भिज्य और अङ्कुर आदिकी भी दूसरेसे ही उत्पत्ति देखी जाती है इसलिये सांख्यवादी जो अपनी प्रक्रियाके अनुसार प्रधानसे महत् और महत्से अहङ्कार इत्यादि क्रमसे सृष्टिकी उत्पत्ति कहते हैं वह निर्युक्तिक केवल अपने दर्शनके अनुरागसे कहते हैं । तथा आत्माको अकर्ता माननेपर कृतनाश और अकृताभ्यागम दोष आते हैं और बन्ध तथा मोक्षका भी अभाव होता है तथा आत्माको निर्गुण मानने पर वह ज्ञानरहित सिद्ध होता है इसलिये सांख्यवादियोंका कथन केवल बालकके प्रलापके समान निरर्थक है । तथा प्रकृति अचेतन है वह आत्माके लिये प्रवृत्ति करती है यह कथनभी युक्ति रहित है ।

अब बौद्ध मत बताते हैं—बौद्धमतमें पदार्थ बारह आयतन हैं जैसेकि—चक्षु आदि पाँच

विकलेति । अथ बौद्धमतं निरूप्यते-तत्र हि पदार्था द्वादशायतनानि, तद्यथा-
चक्षुरादीनि पञ्च रूपादयश्च विषयाः पञ्च शब्दायतनं धर्मायतनं च, i:-सुखादयो
द्वादशायतनपरिच्छेदके प्रत्यक्षानुमाने द्वे एव प्रमाणे, तत्र चक्षुरादी(दिद्रव्ये)न्द्रि-
याण्यजीवग्रहणेनैवोपात्तानि, भावेन्द्रियाणि तु जीवग्रहणेनेति, रूपादयश्च विषया
अजीवोपादानेनोपात्ता न पृथगुपादातव्याः, शब्दायतनं तु पौद्गलिकत्वाच्छब्दस्या-
जीवग्रहणेन गृहीतं, न च प्रतिव्यक्ति पृथक्पदार्थता युक्तिसंगतेति, धर्मात्मकं
सुखं दुःखं च यद्यसा(तासा)तोदयरूपं ते जीवगुणत्वाज्जीवेऽन्तर्भावः, अथ तत्कारणं
कर्म ततः पौद्गलिकत्वादजीव इति । प्रत्यक्षं च तैर्निर्विकल्पकमिष्यते, तच्चानिश्चया-
त्मकतया प्रवृत्तिनिवृत्तयोरनङ्गमित्य णमेव, तदप्रामाण्ये तत्पूर्वकत्वादानुमानमपीति,
शेषस्त्वाक्षेपपरिहारोऽन्यत्र सुविचारित इति नेह न्यत इत्यनया दिशा मीमांस-
कलोकायतमताभिहिततत्त्वनिराकरणं स्वबुद्ध्या विधेयं, तयोरत्यन्तलोकविरुद्ध-
पदार्थानां श्रयणान्न साक्षादुप- : कृत इति । तस्मात्पारिशेष्यसिद्धा अर्हदुक्ता
वा पदार्थाः सत्याः तत्परिज्ञानं च क्रियावादे हेतुः नापरपदार्थपरिज्ञान-
मिति ॥२१॥

इन्द्रिय और रूप आदि पाँच विषय और शब्दायतन तथा धर्मायतन । यहाँ सुख आदिको
धर्म कहते हैं । इन बारह आयतनोंको निश्चय करनेवाले प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण
हैं । अब जैनाचार्य कहते हैं कि इनमें चक्षुरादि इन्द्रियोंको हमने अजीवके ग्रहणसे ग्रहण
किया है और भावेन्द्रियोंको जीवके ग्रहणसे ग्रहण किया है । तथा रूपादि विषयभी अजीवके
ग्रहणसेही गृहीत हैं इसलिये उन्हें भी अलग ग्रहण करनेकी आवश्यकता नहीं है । तथा शब्दा-
यतनभी शब्द पौद्गलिक होनेसे अजीव के ग्रहणसे ही गृहीत है । अतः प्रत्येक व्यक्तिको
अलग अलग पदार्थ मानना ठीक नहीं है । धर्मस्वरूप सुख और दुःख यदि साता और
असाताके उदयरूप है तबतो वे जीवके गुण होनेसे जीवमें ही अन्तर्भूत हो जाते हैं यदि वह
सुख दुःखके कारण रूप कर्म है तबतो पौद्गलिक होनेसे वह अजीव है । बौद्धलोग प्रत्य-
क्षको निर्विकल्पक कहते हैं इसलिये अनिश्चयरूप होनेके कारण वह प्रवृत्ति और निवृत्तिका
कारण नहीं है इसलिये वह प्रमाण नहीं हो सकता है । इसप्रकार प्रत्यक्षके अप्रमाण होनेसे
प्रत्यक्षपूर्वक अनुमान भी प्रमाण नहीं हो सकता है । शेष बाते दूसरी जगह खूब विचारी गई
है इसलिये यहा विस्तारकी आवश्यकता नहीं है । इसीतरह मीमांसक और लोकायतिकके कहे
हुए तत्त्वोको अपनी बुद्धिसे निराकरण करना चाहिये । मीमांसक और लोकायतमतवाले
अत्यन्त लोभविरुद्ध पदार्थ मानते हैं इसलिये उनका साक्षात् उल्लेख यहां नहीं किया गया है ।
इसप्रकार सबसे बचेहुए अर्हदुक्त नव या सात पदार्थ ही सत्य हैं इसलिये उनको जाननाही
क्रियावादी होनेका कारण है परन्तु दूसरे दर्शनोके पदार्थोंको जानना नहीं । २१

हे रूवे णो, 'धे रसे अदुर ।

।। विवि णो रणाहि 'खी, आया गुत्ते व । विमुक्के ॥

॥२२॥ त्तिवेमि ॥

छाया-शब्देषु रूपेष्वसज्जमानो गन्धेषु रसेषु चाद्विषन् ।

नो जीवितं नो मरणावकांक्षी, आदानगुप्तो वलयाद् विमु इति ब्रवीमि

अन्वयार्थ—(सद्देसु रूवेसु असज्जमाणे) शब्द और रूपमें आसक्त न होता हुआ (गन्धेषु रसेषु अदुस्समाणे) तथा गन्ध और रसमें द्वेष न करता हुआ (नो जीवितं नो मरणावकांक्षी) तथा जीने और मरनेकी इच्छा न करता हुआ साधु (आयाणगुत्ते) सयम से गुप्त (वलयाविमुक्के) और माया से रहित होकर रहे (त्तिवेमि) यह मैं कहता हूँ ।

भावार्थ—साधु मनोहर शब्द और रूपमें आसक्त न हो, तथा अमनोज्ञ गन्ध और रसमें द्वेष न करे एवं वह जीने या मरनेकी इच्छा न करे किन्तु सयमसे युक्त तथा मायारहित होकर विचरे यह मैं कहता हूँ ।

साम्प्रतमध्ययनार्थमुपसंजिहीर्षुः यग्वदादपरि फलमादर्शयन्नाह—‘शब्देषु’ वेणुवीणादिषु श्रुतिसुखदेषु ‘रूपेषु च’ नयनानन्दकारिषु ‘आसङ्गमकुर्वन्’ गार्थ्यम-कुर्वाणः, अनेन रागो गृहीतः, तथा ‘गन्धेषु’ कुथितकलेवरादिषु ‘रसेषु च’ अन्त-प्रान्ताशनादिषु अदुष्यमाणोऽमनोज्ञेषु द्वेषमकुर्वन्, इदमुक्तं भवति—शब्दादिष्विन्द्रिय-विषयेषु मनोज्ञेतरेषु रागद्वेषाभ्यामनपदिश्यमानो ‘जीवितम्’ असंयं जीवितं नाभिकाङ्क्षेत्, नापि परीषहोपसर्गैरभिद्रुतो मरणमभिकाङ्क्षेत्, यदिवा जीवितमरणयोर-गमिलापी संयममनुपालयेदिति । तथा मोक्षार्थं ऽऽदीयते गृह्यत इत्यादानं—संयम-

टीकार्थ—अब शास्त्रकार इस अध्ययनको समाप्त करने की इच्छा करते हुए सम्यग्वादको जाननेका फल दिखाने के लिये कहते हैं—कानोको आनन्द देनेवाले वेणु और वीणा आदिके शब्दोंमें तथा नेत्रको आनन्द देनेवाले रूपोंमें साधु आसक्त न हो, अर्थात् उसमें गृह्ण न करे । यह कहकर रागके त्यागका उपदेश किया है । तथा सडेहुए शरीर आदिके अमनोज्ञ गन्धोंमें और अन्त प्रान्त आहार आदिके अमनोज्ञ रसोंमें साधु द्वेष न करे । आशय यह है कि—अच्छे और बुरे जो इन्द्रियोके विषय शब्दादि हैं उनमें साधु रागद्वेष न करता हुआ असंयम जीवनकी इच्छा न करे । तथा परीषह और उपसर्गोंसे पीडित होकर मरणकी इच्छा न करे । अथवा साधु जीवन और मरणकी इच्छारहित होकर संयमका पालन करे । मोक्षार्थी पुरुष जिसको ग्रहण करते हैं उसे आदान कहते हैं वह संयम है उसके द्वारा साधु गुप्त होकर रहे ।

॥ थ षोडशं श्रोयाथा श्याध्ययनं अभ ते ॥

समाप्तं स ाख्यं द्वादशमध्ययनं, तदनन्तरं त्रयोदशमारभ्यते, अस्य मभिसंबन्धः—इहानन्तराध्ययने परवादि नि निरूपि नि तन्निराकरणं चाकारि, तच्च याथातथ्येन ति, तदिह प्रति ाद्यते इत्यनेन संबन्धेनायातस्या-स्याध्ययनस्य चत्वार्यनुयोगद्वाराणि न्ति, तत्राप्युपक्रमद्वारान्तर्गतोऽर्थाधिकारोऽयं, था-शिष्यगुणदी , अन्यच्च— न्तराध्ययनेषु धर्मसमाधिमागसमवसरणाख्येषु यद्वितथं याथातथ्येन व्यवसि यच्च विपरीत वितथं तदपि लेशतोऽत्र प्रति-पादयिष्यत इति । नामनिष्पन्ने तु निक्षेपे याथातथ्यमिति नाम, तदधिकृत्य निर्युक्तिरुदाह—

णामतहं ठवणतहं दव्वतहं चेव होइ भा हं ।
 दव्वतहं पुण जो ज सभावो होती दव्व ॥१२२॥
 भा हं पुण नियमा णायव्वं छव्विहंमि भावंमि ।
 अहवाऽवि नाणदंसणचरित्तविणएण अज्झप्पे ॥१२३॥
 जह सुत्तं तह अत्थो चरणं चारो तहत्ति यव्व ।
 संतंमि [य] पसंसाए असती पगयं दुगुंछाए ॥१२४॥
 आयरियपरंपरएण आगयं जो उ छेयवुद्धीए ।
 कोवेइ छेयवाई जमालिनासं स णासिहिति ॥१२५॥
 ण करोति दुक्खमोक्खं उज्जममाणोऽवि संजमतवेसुं ।
 तम्हा अत्तुक्करिसो वज्जेअव्वो जतिजणेणं ॥१२६॥

समवसरण नामक बारहवौ अध्ययन समाप्त होचुका अब तेरहवौ आरम्भ किया जाता है। इसका पूर्व अध्ययनके साथ सम्बन्ध यह है—बारहवें अध्ययनमें परवादियोंके मत कहे गये हैं और उनका खण्डनभी किया गया है परन्तु वह खण्डन सत्यवचनके द्वारा होता है यह इस अध्ययनमें बताया जाता है। इस सम्बन्धसे आये हुए अध्ययनके चार अनुयोगद्वार हैं। उनमें उपक्रममें अर्थाधिकार यह है—इसमें शिष्योका गुण बताया गया है तथा धर्म, समाधि, मार्ग और समवसरण नामक पहलेके अध्ययनोके जो वस्तु सत्य और यथार्थ तत्त्व हैं तथा जैनेतरोके जो असत्य और विपरीत तत्त्व हैं वे दोनोंही सक्षेपसे यहाँ बताये जायेंगे। नामनिष्पन्न निक्षे-पमें इस अध्ययनका नाम याथातथ्य है। इसके विषयमें निर्युक्तिार कहते हैं—

भावलक्षणः, तथा कर्मोपशममेन निर्वृत्त औपशमिकः-कर्मनुदयलक्षण इत्यर्थः, तथा क्षयाः क्षायिकः-^१अप्रतिपातिज्ञानदर्शनचारित्रलक्षणः, तथा क्षयादुपशमाच्च : क्षायोपशमिको-देशोदयोपशमलक्षणः, परिणामेन निर्वृत्तः पारिणामिको-जीवाजीव-भगवत्त्वादिलक्षणः, पञ्चानामपि भावानां द्विकादिसंयोगान्निष्पन्नः सान्निपातिक इति । यदिवा-‘अध्यात्मनि’ आन्तरं चतुर्धा भावतथ्यं द्रष्टव्यं, तद्यथा-ज्ञानदर्शनचारित्र-विनयतथ्यमिति, तत्र ज्ञानतथ्यं मत्यादिकेन ज्ञानपञ्चकेन यथास्वमवितथो विषयो-पलम्भः दर्शनतथ्यं शङ्काद्यतिचाररहितं जीवादितत्त्वश्रद्धानं चारित्रतथ्यं तु तपसि द्वादशविधे संयमे सप्तदशविधे सम्यगनुष्ठानं, विनयतथ्यं ^२द्विचत्वारिंशद्भेदभिन्ने विनये ज्ञानदर्शनचारित्रतपश्चौ ारिकरूपे यथायोगमनुष्ठानं, ज्ञानादीनां तु वितथा-ऽऽसेवनेनातथ्यमिति । अत्र च भावतथ्येनाधिकारः, यदिवा भावतथ्यं प्रशस्ता-प्रशस्तभेदाद्द्विधा, तदिह प्रशस्तेनाधिकारं दर्शयितुमाह-‘यथा’ येन प्रकारेण यथा पद्धत्या सूत्रं व्यवस्थितं ‘तथा’ तेनैव प्रकारेण ‘अथो’ व्याख्येयोऽनुष्ठेयश्च, एत-

उपशमसे उत्पन्न होता है उसे औपशमिक कहते हैं । अर्थात् कर्मका उदय न होना औपशमिकभाव है । एवं कर्मके क्षय होनेसे जो आत्माका गुण प्रकट होता है उसे क्षायिकभाव कहते हैं, वह अप्रतिपाती ज्ञान दर्शन और चारित्ररूप है । जो कर्मके क्षय और उपशमसे उत्पन्न होता है वह क्षायोपशमिक है । वह देशसे उदय और देशसे उपशमरूप है । जो परिणामसे उत्पन्न होता है वह पारिणामिक भाव है वह जीवत्व अजीवत्व और भगवत्त्व आदि है । इन पाँच भावोंके दो, तीन आदिके संयोगसे उत्पन्न भाव सान्निपातिक कहलाता है (इन्हीं छः भेदोंमें भाव तथ्य समा जाता है) अथवा आत्माके अन्दर रहनेवाला भावतथ्य चार प्रकारका है, जैसेकि-ज्ञान, दर्शन, चारित्र, और विनयतथ्य । इनमे मति आदि पाँच ज्ञानोंके द्वारा जो वस्तु जैसी है उसे उसीतरह सत्य समझना ज्ञानतथ्य है । तथा शङ्का आदि अतिचारोसे रहित जीवादि तत्त्वोंमें विश्वास करना दर्शनतथ्य है । एवं बारह प्रकारके तप और सत्रह प्रकारके संयमकी अच्छीतरह क्रिया करना चारित्रतथ्य है । तथा बेयालीस प्रकारका विनय जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और औपचारिक रूप है उसकी यथायोग्य क्रिया करना विनयतथ्य है । इन ज्ञान आदिका योग्य रीतिसे सेवन न करना अतथ्य है । इनमे यहाँ भावतथ्यका वर्णन है । अथवा प्रशस्त और अप्रशस्त भेदसे भावतथ्य दो प्रकारके हैं उनमे यहाँ प्रशस्तभाव-तथ्यका अधिकार है यह दिखानेके लिये निर्युक्तिकार कहते हैं । जिस प्रकारसे और जिस रीतिसे सूत्र बनाये गये हैं उसी तरहसे उनके अर्थकी व्याख्या करनी चाहिये और उसीतरहसे उनका अनुष्ठान करना चाहिये यह निर्युक्तिकार दिखाते हैं-आचरण यानी क्रियाको चरण

१ ज्ञानाद्यनुगतत्वान्न वीर्यादि पृथगुपादानम् । २ ज्ञानेऽष्टौ दर्शने चारित्रे च तपसि विनयस्य विधेयत्वादिकादश औपचारिके सप्तभेदरूपे यद्वा क्रमेण पञ्चैकसप्तदशद्वादशसप्तभेदरूपे ।

वक्ति च-न हि मृत्पिण्डक्रियाकाल एव घटो निष्पद्यते, कर्मगुणव्यपदेशानामनुपलब्धेः, स एव 'छेकवादी' निपुणोऽहमित्येवंवादी पण्डिताभिमानी 'जमालिनाश' जमालिनिह्नववत् सर्वज्ञमतविकोपको 'विनङ्क्ष्यति' अररट् यन्त्रन्यायेन संसारचक्रवाले वंश्रमिष्यतीति, न चासौ जानाति घटाको यथा अयं लोको घटार्थाः क्रिया मृत्वा एवा घट एवोपचरति, (तत्त्वतः) तासां च क्रियाणां क्रियाकाल-निष्ठाकालयोरेककालत्वात् क्रियमाणमेव कृत भवति, दृश्यते चायं व्यवहारो लोके, था-अद्यैव देवदत्ते निर्गते कान्यकुब्जं देवदत्तो गत इति व्यपदेशः, (लोकोक्त्या) तथा दारुणि छिद्यमाने प्रस्थकोऽयं (इति) व्यपदेश इत्यादि । साम्प्रतमन्यथावादिनोऽपायदर्शनद्वारेणोपदेश दातुकाम आह-यो हि दुर्गृहीतविद्यालवदर्पाध्मातः सर्वज्ञवचनैकदेशमप्यन्यथा व्याचष्टे स एवभूतः सन् संयमतपस्सूद्यमं कुर्वाणोऽपि शारीरमात्मानं दुःखानामसातोदयजनितानां मोक्ष-विनाशं न करोति आत्मगर्वध्मातमानसो, यत एवं तस्मादात्मोत्कर्षः-अहमेव सिद्धान्तार्थवेदी नापरः कश्चित् मनुष्योऽस्तीत्येवंरूपोऽभिमानी 'नीयः-त्याज्यो 'यतिजनेन' साधुलोकेन,

वस्तु की जा रही है उसे की गई न कहना चाहिये किन्तु जो की जा चुकी है उसीको की गई कहना चाहिये क्योंकि जिस समय घट बनानेके लिये मृत्पिण्डमें क्रिया की जाती है उसी समय घट नहीं बन जाता है क्योंकि उस समय न तो उस मृत्पिण्डमें जलाहरण क्रिया होती है और न घटका वर्तुलत्वादि गुण होता है और न उसका घट यह नामही होता है" इस प्रकार जो अपनेको निपुण माननेवाला तथा अपनेको पण्डित समझनेवाला पुरुष सर्वज्ञके मतको दूषित करता है वह जामालि निह्नवकी तरह नाशको प्राप्त होता है । वह अरहट यन्त्रकी तरह संसारसागरमें भ्रमण करता रहेगा । वह यह नहीं जानता है कि—“यह लोक, घट बनानेके लिये जो मिट्टी खोदना आदि क्रियाये करता है उन्हें घटमेंही आरोप करता है । वस्तुतः विचार करने पर उन क्रियाओका काल और उनकी समाप्तिका काल एक ही है इसलिये किया जाता हुआ भी किया हुआ कहा जाता है । यह व्यवहार लोकमें भी देखा जाता है जैसेकि—आज ही कान्यकुब्ज जानेके लिये देवदत्तके निकलनेपर कहते हैं कि “देवदत्त कान्यकुब्ज गया” । एवं पायली बनानेके लिये लकड़ी काटते समयही कहते हैं कि—“यह पायली है” अब निर्युक्तिकार सर्वज्ञके मतको दूषित करनेवाले पुरुषोंका नाश होना बताते हुए उपदेश देते हैं—जो मनुष्य थोड़ीसी विद्याके धमण्डसे उत्तेजित होकर सर्वज्ञके वचनके अंश मात्रकी भी अन्यथा व्याख्या करता है वह संयम और तपमें उद्योग करता हुआ भी शारीरिक और मानसिक दुःखसे मुक्ति नहीं प्राप्त करता है । आत्मगर्वसे जिमका मन विगड गया है वह दुःखसे मुक्त नहीं होता है इसलिये साधु पुरुष “मैंही सिद्धान्त अर्थको जानता हूँ, मेरे समान दूसरा कोई पुरुष नहीं है” इसप्रकारका अभिमान छोड़ देवे ।

सूत्रस्य व्याख्या प्रतन्यते-यथातथाभावो याथातथ्यं-तत्त्वं परमार्थः, तच्च परमार्थ-चिन्तायां सम्यग्ज्ञानादिकं, तदेव दर्शयति-‘ज्ञानप्रकार’मिति प्रकारशब्द आद्यर्थे, आदिग्रहणाच्च सम्यग्दर्शं चित्रे गृह्यते, तत्र सम्यग्दर्शनम्-औपशमिकक्षायिक-क्षायोपशमिकं गृह्यते, चारित्रं तु व्रतसमितिकषायाणां धारणरक्षणानग्रहादिकं गृह्यते, एतत्सम्यग्ज्ञानादिकं ‘पुरुषस्य’ जन्तोर्यज्ञातम्-उत्पन्नं तदहं ‘प्रवेदयिष्यामि’ कथयिष्यामि, तुशब्दो विशेषणे, वितथाचारिणस्तद्दोषांश्चाविर्भावयिष्यामि, ‘नाना-प्रकारं’ वा विचित्र पुरुषस्य स्वभावम्-उच्चावचं प्रशस्ताप्रशस्तरूपं प्रवेदयिष्यामि। नानाप्रकारं स्वभावं फलं च पश्चार्धेन दर्शयति-‘सतः’ सत्पुरुषस्य शोभनस्य सद्-नुष्ठायिनः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रवतो ‘धर्मं’ श्रुतचारित्राख्यं दुर्गतिगमनधरणलक्षणं वा तथा ‘शीलम्’ उद्युक्तविहारित्वं तथा ‘शान्ति’ निर्वृतिमशेषकर्मक्षयलक्षणां ‘करि-स्सामि पाउ’न्ति प्रादुष्करिष्ये प्रकटयिष्यामि यथावद् उद्भावयिष्यामि, [ग्रन्थाग्रं. ७०००] तथा ‘असतः’ अशोभनस्य परतीर्थिकस्य गृहस्थस्य वा पार्श्वस्थादेर्वा, वदसमु नि मधर्म-पापं तथा ‘अशीलं’ कुत्सितशीलमशान्तिं च-अनिर्वारणरूपां संसृतिं प्रादुर्भावयिष्यामीति। अत्र च सतो धर्मं शीलं शान्तिं च प्रादुष्करिष्यामि, असत्तश्चाधर्ममशीलमशान्तिं चेत्येवं पदं ना योजनीया, अनुपात्तस्य [च] चशब्दे-नाक्षेपो द्रष्टव्य इति ॥१॥

इस सूत्रकी व्याख्या की जाती है-सच्चे तत्त्वको याथातथ्य कहते हैं अर्थात् जो परमार्थ है वह याथातथ्य है। वह विचार करनेपर सम्यग्ज्ञान आदि है, उसीको शास्त्रकार दिखाते हैं “ज्ञानप्रकारम्” यहां प्रकार शब्द आद्यर्थक है। आदि ग्रहणसे सम्यग्दर्शन और चारित्र लिये जाते हैं। उनमें सम्यग्दर्शन, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक रूप लिये जाते हैं और चारित्र, व्रतका धारण समितिका रक्षण, और कषायोका निग्रह रूप लिया जाता है। ये सम्यग्ज्ञान आदि जो जीवको उत्पन्न होते हैं सो मैं बताऊंगा। यहाँ तु शब्द विशेषणार्थक है इसलिये विपरीत आचार करनेवाले पुरुषोके दोषोको भी प्रकट करूंगा। पुरुषोका स्वभाव नानाप्रकारका यानी विचित्र होता है वह प्रशस्त तथा अप्रशस्त दोनोही प्रकारका होता है उसे भी मैं बताऊंगा। पुरुषोके स्वभाव और फल नाना प्रकारके होते हैं यह इस गाथाके उत्तरार्धसे बताते हैं-जो पुरुष सज्जन है अर्थात् शोभन अनुष्ठान करता है और ज्ञान दर्शन तथा चारित्रसे युक्त है उसका जो दुर्गतिमें जानेसे रोकनेवाला श्रुत और चारित्र रूप धर्म है तथा वह जो योग्य रीतिसे विहार करनेमें तत्परता रखता है एवं उसे जो समस्त कर्मोंका क्षय स्वरूप शान्ति प्राप्त होती है सो मैं आपको बताऊंगा। एवं जो पुरुष असत् यानी अशोभन है वे परतीर्थी, गृहस्थ तथा पार्श्वस्थ जादि हैं उनके अधर्म यानी पाप, कुशील और ससारभ्रमणरूप अशान्तिको प्रकट करूंगा। यहां “सज्जन पुरुषके धर्म, शील, और शान्तिको प्रकट करूंगा और असज्जनके अधर्म, अशील, और अशान्तिको प्रकट करूंगा” इसप्रकार पदकी योजना करनी चाहिये। इस गाथा में जो बात नहीं कही है उसका च शब्दसे आक्षेप समझना चाहिये। १

परिश्रद्धान्मोक्षमार्गमाविर्भावयति, एवं सर्वज्ञोक्तमश्रद्धानाः श्रद्धानं कुर्वन्तोऽप्यपरे धृतिसंहननदुर्बलतया यथाऽऽरोपितं संयमभारं वोढुमसमर्थाः क्वचिद्विपीदन्तोऽपरेणाचार्यादिना वत्सलतया चोदिताः सन्तस्तं 'शास्तारम्' अनुशासितारं चोदकं पुरुषं वदन्ति 'कर्कशं' निष्ठुरं प्रतीपं चोदयन्तीति ॥२॥

सर्वज्ञ नहीं हो सकता” ऐसा कहते हुए वे सर्वज्ञके मार्गमें श्रद्धा नहीं करते हैं। कोई सर्वज्ञके मार्गमें श्रद्धा रखते हुए भी मन या शरीरकी कमजोरीसे शिरपर लिये हुए संयमरूपी भारको वहन करनेमें समर्थ नहीं होते हैं, वे जब संयमपालनमें ढीलाई करते हैं तब आचार्य्य आदि उन्हें प्रेमके कारण वैसा न करनेके लिये शिक्षा देते हैं परन्तु वे शिक्षा देनेवालेको ही कटुवाक्य कहने लगते हैं । २

विसोद्विष्यं ते अणु । यंते, जे आतभावेण वियागरेजा ।
अट्टाणिह होइ बहुगुणाणं, जे णाणसं ।इ सं वदेजा ॥३॥

छाया-विशोधितन्तेऽनुकथयन्ति, ये आत्मभावेन व्यावृणीयुः ।

अस्थानिको भवति बहुगुणानां ये ज्ञानशङ्कया मृषा वदेयुः ॥

अन्वयार्थ-(ते विसोद्विष्य अणुकाहयते) वे जामालि आदि निन्हव, अच्छी तरह से शोधित इस जिनमार्गकी आचार्य्य परम्परागत व्याख्या से विपरीत प्ररूपणा करते हैं (जे आतभावेण वियागरेजा) जो अपनी रुचिके अनुसार आचार्य्य परम्परा से विरुद्ध सूत्रों का अर्थ करते हैं वे (बहुगुणाण अट्टाणिह होइ) उत्तम गुणोंके भाजन नहीं होते हैं (जे णाणसकाइ मुस वदेजा) जो वीतरागके ज्ञानमें शंका करके मिथ्या भाषण करते हैं वे उत्तम गुणोंके भाजन नहीं होते हैं ।

भावार्थ-वीतरागका मार्ग सब दोषोंसे रहित है तथापि अहंकारके कारण निन्हव आदि उसमें दोषारोपण करते हैं । जो पुरुष अपनी रुचिके अनुसार परम्परागत व्याख्यानसे भिन्न व्याख्यान करता है तथा वीतरागके ज्ञानमें शंका करके मिथ्या भाषण करता है वह उत्तम गुणोंका भाजन नहीं होता है ।

किञ्च-विविधम्-अनेककारं शोधितः-कुमार्गप्ररूपणापनयनद्वारेण निर्दोषतां नीतो विशोधितः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राख्यो मोक्षमार्गस्तमेवंभूत मोक्षमार्ग 'ते' स्वाग्रहग्रहग्रस्ता गोष्ठामाहिलवदनु-पश्चादाचार्य्यप्ररूपणातः कथयन्ति-अनुकथयन्ति । ये चैवंभूता आत्मोत्कर्षात्स्वरुचिविरचितव्याख्याप्रकारव्यामोहिता 'आत्मभावेन'

टीकार्थ-जो विविध प्रकारसे शोधन किया हुआ है अर्थात् कुमार्गकी प्ररूपणासे हटाकर जो निर्दोष बनाया गया है वह विशोधित मार्ग है । वह सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्ररूप मोक्ष मार्ग है परन्तु अपने आप्रहमे गोष्ठामाहिलकी तरह फँसे हुए लोग आचार्योंकी परम्परागत प्ररूपणासे विपरीत प्ररूपणा करते हैं । जो लोग अपने अहङ्कारके कारण अपनी इच्छाके अनुसार

‘ज्ञानशङ्कया पाण्डित्याभिमानेन मृषावादं वदेयुर्यथाऽहं ब्रवीमि तथैव युज्यते नान्यथेति ॥३॥

सकता अथवा इसका अर्थ दूसरा है” । अथवा जो अपने पाण्डित्यके अभिमानसे झूठ बोलते हैं कि—“मैं जैसा कहता हूँ उसीतरह अर्थ ठीक होता है और तरह नहीं होता है । ३

जेयाविपुट्टापलिउंचयन्ति, ाया ढुं लुवंचयि (यन्ति) ।
ाहुणो ते इह ाहु ाणी, ा णिण ए ंति अणंत ातं ॥४॥

छाया—येचाऽपि पृष्टाः परिकुञ्चयन्ति, आदानमर्थं खलु वञ्चयन्ति ।

असाधवस्ते इह साधुमानिनो मायान्विता एष्यन्त्यनन्तघातम् ॥

अन्वयार्थ—(जेयाविपुट्टापलिउंचयति) जो लोग पूछनेपर अपने गुरुका नाम छिपाते हैं (आयाणमद्ग खलु वचयति) वे मोक्ष से स्वय वञ्चित होते हैं (ते असाहुणो इह साहुमाणी) वे वस्तुतः असाधु हैं परन्तु अपनेको साधु मानते हैं (मायणि अणतघात एस्सति) वे मायावी पुरुष अनन्तवार संसार में घातको प्राप्त करते हैं ।

भावार्थ—जो पुरुष पूछनेपर अपने गुरुका नाम छिपाते हैं और दूसरे किसी बड़े आचार्य आदिका नाम बताते हैं वे मोक्षसे अपनेको वञ्चित करते हैं । वे वस्तुतः साधु नहीं हैं तथापि अपनेको साधु मानते हैं । वे मायावी जीव अनन्तवार संसारके दु खोके पात्र होते हैं ।

किञ्चान्यत्—ये केचनाविदितपरमार्थाः ‘स्वल्पतया समुत्सेकिनोऽपरेण पृष्टाः—कस्मादाचार्यात्सकाशादधीतं श्रुतं द्विरिति, ते तु स्वकीयमाचार्यं ज्ञानावलेपेन निह्नुवाना अपरं प्रसिद्धं प्रतिपादयन्ति, यदिवा मयैवैतत्स्वत उत्प्रेक्षितमित्येव ज्ञानावलेपात् ‘पलिउंचयति’त्ति निह्नुवते, यदिवा—सदपि प्रमादस्खलितमाचार्यादिनाऽऽलोचनादिके अ रे पृष्टाः सन्तो मातृस्थानेनावर्णवादभयान्निह्नुवते । त पवं पलिकुञ्चका—निह्वं कुर्वाणा आदीयत इत्यादानं—ज्ञानादिकं मोक्षो वा तमर्थं

टीकार्थ—जो जीव सत्य तत्त्वको नहीं जानते हैं और थोडासा ज्ञान पाकर बहुत अभिमान रखते हैं तथा “आपने किस आचार्यसे ज्ञान पढ़े है” इसप्रकार किसीके पूछनेपर ज्ञानके गर्वसे अपने सच्चे गुरुका नाम छिपाकर दूसरे किसी प्रसिद्ध आचार्यका नाम लेते हैं अथवा “मैंने स्वयं इन ज्ञानोंका अध्ययन किया है” यह कहकर ज्ञानके गर्वसे गुरुका नाम छिपाते हैं अथवा जो स्वयं प्रमादवश भूल करते हैं और आलोचनाके समय गुरु आदिके पूछनेपर “मेरी निन्दा होगी” इस भयसे मिथ्या भाषण करते हैं वे गुरुका नाम छिपानेवाले पुरुष ज्ञान आदिसे तथा मोक्षसे अपनेको वञ्चित करते हैं । खलु शब्द निश्चयार्थक है इसलिये वे अवश्य अपनेको वञ्चित

वञ्चयन्ति-भ्रंशयन्त्यात्मनः, खलुरवधारणे वञ्चयन्त्येव । एवमनुष्ठायिनश्चासाधवस्ते परमार्थतस्तत्त्वचिन्तायाम् 'इह' अस्मिन् ति साधुविचारे वा 'साधुमानिन' आत्मोत्कर्षात् सद्गुणानमानिनो मायान्वितास्ते 'एष्यन्ति' यास्यन्ति 'अनन्तशो' बहुशो 'घातं' विनाशं संसार वा अनवदग्रं संसारकान्तारमनुपरिवर्तयिष्यन्तीति, दोषद्वयबुष्टत्वात्तेषाम्, एकं तावत्स्वयं धवो द्वितीयं साधुमार्गः, उक्तंच-^१ "पावं काऊण सयं अप्पाणं सुद्धमेव वाहरइ । दुगुणं करेइ पावं वीयं स्स मदत्तं ॥१॥" तदेवमात्मोत्कर्षदोषाद्वोधिलाभमप्युपहृत्यानन्तसंसारभाजो न्त्यसुमन्त इति स्थितम् ॥४॥ मानविपाकमुपदर्श्याधुना क्रोधादिकषायदोषमुद्गावयितुमाह—

करते है यह अर्थ है । इस प्रकारका कार्य करनेवाले वे साधु नहीं है । स-य बात तो यह है कि—इस जगत्मे अथवा साधुपनाका विचार करनेपर वे अपने गर्वके कारण अपने अनुष्ठानको उत्तम समझते हैं परन्तु है वे मायावी, वे साधु नहीं है । वे अनन्तकाल नाशको या संसारको प्राप्त करेंगे । वे दो दोषोंसे दूषित है इसलिये अनन्त कालतक संसाररूपी वनमे भ्रमण करेंगे । एक दोष उनका यह है कि—वे स्वयं असाधु है और दूसरा यह है कि वे अपनेको साधु मानते है अतएव कहा है कि—“जो स्वयं पाप करके भी अपनेको शुद्ध ही बताता है वह द्विगुण पाप करता है यह मूर्ख जीवकी दूसरी मूर्खता है ।” इसप्रकार निन्दव पुरुष अपने गर्वके कारण वोधिलाभका भी नाश करते है और अनन्त संसारी भी होते है यह सिद्ध हुआ । ४

मान करनेका फल दिखाकर अब शास्त्रकार क्रोध आदि कषायोंका दोष दिखानेके लिये कहते है—

जे कोहणे होइ जगद्वभासी, विओसियं जे उ उदीरएज्जा ।
अंधे वसे दंडपहं गहाय, अविओसिए धासति पाव म्मी ॥५॥

छाया-यः क्रोधनो भवति, जगदर्थभाषी व्यवसितं यस्तूदीरयेत् ।

अन्ध इवासौ दण्डपथं गृहीत्वाऽव्यवसितो धृष्यते पापकर्मा ॥

अन्वयार्थ—(जे कोहणे जगद्वभासी होइ) जो पुरुष क्रोधी है और दूसरे के दोषको कहने-वाला है (जे उ विओसिय उदीरएज्जा) और जो शान्त हुए कलहको फिर जगाता है (पावकम्मी) वह पापकर्म करनेवाला जीव (अविओसिए) सदा कलहमें पड़ा हुआ (दण्डपह गहाय अंधे व) लघुमार्ग से जाता हुआ अन्धे की तरह (धासति) दुःखका भागी होता है ।

भावार्थ—जो पुरुष सदा क्रोध करता है और दूसरेके दोषोंको कहता है एवं शान्त हुए

यो ह्यविदितकषायविपाकः प्रकृत्यैव क्रोधनो भवति तथा 'जगदर्थभाषी' यश्च भवति, जगत्पथा जगदर्थं ये यथा व्यवस्थिताः पदार्थास्तानाभाषितुं शीलमस्य जगदर्थभाषो, तद्यथा-ब्राह्मणं ढोडमिति ब्रूयात्तथा वणिजं किराटमिति शूद्रमाभीरमिति श्वपाकं चाण्डालमित्यादि तथा काणं काणमिति तथा खञ्जं कुब्जं वड-भमित्यादि तथा कुष्ठिनं क्षयिणमित्यादि यो यस्य दोषस्तं तेन परुषं ब्रूयात् यः स जगदर्थभाषी, यदिवा जयार्थभाषी यथैवाऽऽत्मनो जयो भवति तथैवाविद्यमानमप्यर्थं भाषते तच्छीलश्च-येन केनचित्प्रकारेणासदर्थभाषणेनाप्यात्मनो जयमिच्छतीत्यर्थः । 'विओसियं'ति विविधमवसितं-पर्यवसितमुपशान्तं द्वन्द्वं-कलहं यः पुनरप्युदोरयेत्, एतदुक्तं भवति-कलहकारिभिर्मिथ्यादुष्कृतादिना परस्परं क्षामितेऽपि तत्तद् ब्रूयादेन पुनरपि तेषां क्रोधोदयो भवति । साम्प्रतमेतद्विपाकं दर्शयति-यथा ह्यन्धः-चक्षुर्विकलो 'दण्डपथं' गोदण्डमार्गं [लघुमार्गं] प्रमुखोज्ज्वलं 'गृहीत्वा' आश्रित्य व्रजन् सम्यगकोविदतया 'धृष्यते' कण्टकश्वापदादिभिः पीड्यते, एवमसावपि केवलं लिङ्गधार्यनुपशान्तक्रोधः कर्कशभाष्यधिकरणोद्दीपकः, तथा 'अविओसिष'ति अनुपशान्तद्वन्द्वः पापम्-अनार्थं कर्म-अनुष्ठानं यस्यासौ पापं धृष्यते चतुर्गतिके संसारे यातनास्थानगतः पौनःपुन्येन पीड्यत इति ॥५॥

कलहको जो फिर प्रदीप्त करता है वह पुरुष पापकर्म करनेवाला है तथा वह बराबर झगडेमें पड़ा रहता है । वह छोटे मार्गसे जाते हुए अन्धेकी तरह अनन्त दुःखोंका भाजन होता है ।

टीकार्थ-जो पुरुष कषायोके फलको नहीं जानता है और स्वभावसे ही क्रोध करता रहता है तथा जगत्का जो पदार्थ जैसा है उसे जो वैसाही कहता है अर्थात् जो ब्राह्मणको 'ढोड़' और वनियेको 'किराट' शूद्रको आभीर, श्वपाकको चाण्डाल तथा काणेको काण लँगडेको लँगडा, कुवडेको कुवड़ा, कुष्ठवालेको कुष्ठवाला और क्षयीको क्षयी, इसप्रकार जिसका जो दोष है उसे कडे शब्दोंमें कहता है अथवा जैसा कहनेसे अपनी जीत होती है वह चाहे मिथ्याभी हो उसे अपनी जीतके लिये कहता है आशय यह है कि मिथ्याभाषण आदि जिस किसी उपायसे अपनी जीत चाहता है तथा जो सब प्रकारसे मिटे हुए कलहको फिरसे जगाता है, भाव यह है कि-कलह करनेवाले लोग "मिच्छामि दुक्कडं" कहकर परस्पर क्षमापना कराकर शान्त हो चुके हैं तो भी जो ऐसी बातें कहता है जिनसे उनका शान्त क्रोध फिर भड़क उठता है उस पुरुषको जो फल प्राप्त होता है उसे दिखानेके लिये शास्त्रकार कहते हैं-जैसे अन्धा मनुष्य छोटे मार्गसे जाता हुआ अच्छीतरह मार्ग न जाननेके कारण कौंटा और जङ्गली जानवर आदिसे पीडित किया जाता है ठसीतरह केवल साधुके लिङ्गको धारण करनेवाला जो क्रोधको शान्त किया हुआ नहीं है तथा कटुभाषी और कलहको जगानेवाला है वह पापी पुरुष चारगतिगले संसारमें यातना स्थानको प्राप्त होकर बारबार क्लेश भोगता है । ५

यदिवा-अनाचारं कुर्वन्नाचार्यादिभ्यो लज्जते स एवमुच्यते, तथैकान्तेन तत्त्वेषु-जीवादिषु पदार्थेषु दृष्टिर्यस्यासावेकाः प्रिः, अन्तर वा 'एगंतसङ्घि'त्ति एका-न्तेन श्रद्धावान् मौनीन्द्रोक्तमार्गे एकान्तेन श्रद्धालुरित्यर्थः, चकारः पूर्वोक्तदोष-विपर्यस्तगुणसमुच्चयार्थः, तद्यथा-ज्ञानापलिकुञ्चकोऽक्रोधीत्यादि तावदज्ञज्ञाप्राप्त इति, स्वत एवाह-'अमाइरूवे'त्ति अमायिनो रूपं यस्यासावमायिरूपोऽशेषच्छन्न-रहित इत्यर्थः, न गुर्वादीन् छन्ननोपचरति नाप्यन्येन केनचित्सार्धं व्यवहारं विधत्त इति ॥६॥

और उत्तरगुणके पालन करनेमें चित्त रखता है अथवा अनाचार करता हुआ गुरु आदिसे लज्जित होता है तथा जीवादि तत्त्वोंमें एकान्तदृष्टि रखता है तथा "एगंत सट्ठि" इस पाठान्तरके अनु-सार मौनीन्द्रके कहे हुए मार्गमें पूरी श्रद्धा रखता है एवं पूर्वोक्त दोषोंसे विपरीत अर्थका सूचक चकार होनेसे जो अपने गुरुका नाम छिपाता नहीं है तथा क्रोध नहीं करता है एवं कलह नहीं करता है वही पुरुष समस्त मायासे रहित उत्तम साधु है। वह कपटसे गुरुकी सेवा नहीं करता है और दूसरे किसीके साथ भी वह कपटके साथ कोई व्यवहार नहीं करता है। ६

से पे ले हुमे रि जाए, त्रिए चेव उज्जुयारे।

बं पि अणु रि ए जे चा, मे हु से होइ अझं पे ॥७॥

छाया-स पेशलः सूक्ष्मः पुरुषजातः जात्यन्वितश्चैव सुकृज्वाचारः।

बह्व्यनुशास्यमानो यस्तथार्चः, समः स भवत्यज्ञज्ञाप्राप्तः ॥

अन्वयार्थ-(बहुपि अणुसासिए जे तइचा) भूल होने पर आचार्य आदिके द्वारा शासन किया हुआ जो पुरुष अपनी चित्तवृत्तिको शुद्ध रखता है (से पेसले सुहमे पुरिमजाए) वही पुरुष विन-यादि गुणों से युक्त है तथा वही सूक्ष्म अर्थको देखनेवाला है और वही पुरुषार्थ करनेवाला है। (जच्चत्रिए चेव सुउज्जुयारे) तथा वही उत्तम जातिवाला और संयमको पालन करनेवाला है (से समे हु अझपत्ते होइ) तथा वही समभाव और अमायाको प्राप्त है।

भावार्थ-किसी विषयमे प्रमादवश भूल हो जानेके कारण जो गुरु आदिके द्वारा शिक्षा दिया हुआ चित्तवृत्तिको पवित्र रखता है अर्थात् क्रोध न करता हुआ फिर शुद्ध संयमपालनमें प्रवृत्त हो जाता है वही विनयादि गुणोंसे युक्त है तथा वही सूक्ष्म अर्थको देखनेवाला और पुरुषार्थ करनेवाला है एवं वही जातिसम्पन्न और संयमको पालनेवाला है। वह पुरुष वीतराग पुरुषोंके समान मानने योग्य है।

पुनरपि सद्गुणोत्कीर्तनायाह-यो हि कटुसंसारोद्धिन्नः क्वचित्प्रमादस्खलिते सत्याचार्यादिना बह्वपि 'अनुशास्यमान' चोद्यमानस्तथैव-सन्मार्गानुसारिण्यर्चा-

टीकाार्थ-फिरभी गालबकार सद्गुणोंको बतानेके लिये कहते हैं-जो पुरुष दु खरूप ससारसे घबरा गया है और प्रमादवश किसी विषयमे भूल होनेपर गुरुके द्वारा बहुत शिक्षा देनेपर भी

लेश्या चित्तवृत्तिर्यस्य स भवति तथार्चः, यश्च शिक्षां ग्राह्यमाणोऽपि तथार्चो भवति स 'पेशलो' मिष्टवाक्यो विनयादिगुणसमन्वितः 'सूक्ष्मः' सूक्ष्मदर्शित्वा-त्सूक्ष्मभाषि (वि) त्वाद्वा सूक्ष्मः 'स एव पुरुषजातः' स एव परमार्थतः पुरुषार्थकारी नापरो योऽनायुधतपस्विजनपराजितेनापि क्रोधेन जीयते, तथाऽसावेव 'जात्यन्वितः' सुकुलोत्पन्नः, सच्छीलान्वितो हि कुलीन इत्युच्यते, न सुकुलोत्पत्तिमात्रेण, तथा स एव सुष्ठु-अतिशयेन ऋजुः-संयमस्तत्करणशीलः-ऋजुकरः, यदिवा 'उज्जुचारे' त्ति यथोपदेशं यः प्रवर्तते न तु पुनर्व याऽचार्यादिवचनं विलोमयति-प्रतिकूल-यति, यश्च तथार्चः पेशलः सूक्ष्मभाषी जात्यादिगुणान्वितः क्वचिद्वक्त्रः 'समो' मध्यस्थो निन्दायां पूजायां च न रुष्यति नापि तुष्यति तथा अङ्गं -अक्रोधोऽमाया वा तां प्राप्नोऽङ्गं प्राप्नोति, यदिवाऽङ्गं प्राप्नोति -वीतरागैः 'समः' तुल्यो भवतीति ॥७॥

पूर्ववत् ही सन्मार्गमें चित्तवृत्ति रखनेवाला है अर्थात् जो गुरुकी शिक्षा पाकर पूर्ववत् ही अपनी चित्तवृत्तिको शुद्ध रखता है वह पुरुष मीठा बोलनेवाला और विनय आदि गुणोंसे युक्त है तथा सूक्ष्म अर्थको देखनेवाला अथवा सूक्ष्म अर्थको कहनेवाला होनेके कारण वह सूक्ष्म है एवं वही वस्तुतः पुरुषार्थ करनेवाला है परन्तु जो पुरुष गल्बरहित तपस्वियोंसे भी हारे हुए क्रोधके द्वारा जीत लिया जाता है वह पुरुषार्थ करनेवाला नहीं है । तथा वही पुरुष उत्तम कुलमें उत्पन्न है क्योंकि जिसका शील अच्छा है वही कुलीन कहा जाता है परन्तु उत्तम कुलमें उत्पन्न होने मात्रसे कुलीन नहीं कहा जाता । एवं वही पुरुष संयमको पालन करनेवाला है । अथवा इस गाथाकी व्याख्या इसप्रकार करनी चाहिये-जो पुरुष गुरुके उपदेशके अनुसार आचरण करता है परन्तु वक्रतासे गुरुके वचनका खण्डन नहीं करता है तथा अपनी चित्तवृत्तिको शुद्ध रखता है और सूक्ष्म अर्थको कहता है एव जाति आदि गुणोंसे युक्त है तथा किसी विषयमें कभी कपट नहीं करता है एव अपने निन्दा सुनकर क्रोधित और प्रशंसा सुनकर हर्षित नहीं होता है किन्तु निन्दा और पूजा दोनोंहीमें सम होकर रहता है वही पुरुष क्रोधरहित है तथा वही मायावर्जित है अथवा वही पुरुष वीतराग पुरुषोंके समान है । ७

जे आवि अप्पं वसुमन्ति मत्ता, संखाय वायं अपरिक्ख कुज्जा ।
तवेण वाहं सहिउत्ति मत्ता, अण्णं जणं परं ति विवभूयं ॥८॥

छाया-यश्चाऽप्यात्मानं वसुमन्तं मत्त्वा, संख्यावन्तं वादमपरीक्ष्य कुर्यात् ।

तपसावाहं सहित इति मत्त्वाऽन्यं जनं पश्यति विम्बभूतम् ॥

अन्यार्थ- (जे चावि अप्प वसुमन्ति सखाय मत्ता) जो अपनेको सयमी और ज्ञानी मानकर (अपरिक्ख वाय कुज्जा) बिना परीक्षा किये अपनी बड़ाई करता है (तवेण वाह सहिउत्ति मत्ता) तथा मैं बड़ा तपस्वी हूँ यह मानकर (अण्णं जणं विवभूयं पस्सति) दूसरे जनको जलमें पड़ी हुई चन्द्रमाकी छायाके समान निरर्थक देखता है ।

भावार्थ—जो अपनेको संयमी ज्ञानवान् और तपस्वी मानता हुआ अपनी वड़ाई करता है और दूसरेको जलमें पड़ेहुए चन्द्रबिम्बके समान निरर्थक देखता है वह अभिमानी जीव अविवेकी है।

प्रायस्तपस्विनां ज्ञानतपोऽवलेपो भवतीत्यतस्तमधिकृत्याह—यथापि कश्चिन्न-धुप्रकृतिरूपतयाऽऽत्मानं वसु-द्रव्यं तच्च परमार्थचिन्तायां संयमस्तद्वन्तमात्मानं मत्वाऽहमेवात्र संयमवान् मूलोत्तरगुणानां सम्यग्विधायी नापरः कश्चिन्मतुल्योऽस्तीति, तथा संख्यायन्ते-परिच्छिद्यन्ते जीवादयः पदार्था येन तज्ज्ञानं संख्येत्युच्यते तद्वन्तमात्मानं मत्वा तथा सम्यक्-परमार्थमपरीक्ष्यात्मोत्कर्षाभिमानीति ‘अन्यं’ साधुलोकं गृहस्थकोक वा ‘बिम्बभूतं’ जलचन्द्रवत्तदर्थशून्यं कूटकार्पाणवद्वा लिङ्गमात्रधारिणं पुरुषाकृतिमात्रं वा ‘पश्यति’ अवमन्यते । तदेवं यद्यन्मदस्थानं जात्यादिकं तत्तदात्मन्येवारोप्यापरमवधूतं पश्यतीति ॥८॥ किञ्चान्यत्—

टीकार्थ—प्रायः तपस्वियोंको ज्ञान और तपका गर्व होता है इसलिये गालकार इस विषय को लेकर उपदेश करते हैं—जो हल्की प्रकृतिवाला पुरुष अपनी तुच्छताके कारण अपनेको वसुमान् मानता है, वसुनाम द्रव्यका है वह परमार्थतः संयम है इसलिये वह अपनेको संयमी मानता है और समझता है कि मूल और उत्तम गुणोंको अच्छीतरह पालन करनेवाला मैं ही हूँ मेरे समान दूसरा कोई संयमी नहीं है, तथा जिसके द्वारा जीवादि पदार्थोंका निश्चय किया जाता है उसे संख्या कहते हैं वह ज्ञान है उससे युक्त भी अपनेको ही मानता हुआ तथा सच्ची बातकी परीक्षा किये बिना ही अपनी वड़ाई करता है तथा यह भी समझता है कि “ वारह प्रकारकी तपस्यासे युक्त मैं ही हूँ मैंरे समान दूसरा कोई उत्कृष्ट तपसे शरीरको तपाया हुआ नहीं है ” एवं ऐसा मानकर जो अपने उत्कर्षका अभिमान रखता हुआ दूसरे साधु अथवा गृहस्थ लोगों को जलचन्द्रकी तरह तथा नकली सिक्केकी तरह अर्थरहित केवल लिङ्ग मात्रको धारण करनेवाला अथवा पुरुषके आकार मात्र देखता है तथा जो जो जाति आदि मदके स्थान है उन सर्वोंको अपनेमें ही आरोप करके दूसरेको तिरस्कार दृष्टि से देखता है । ९

एगंतकूडेण उ से पलेइ, ण विज्जती मोणपयंसि गोत्ते ।

जे णणण्ढेण विउ सेज्जा, वसु न्नतरेण अबुज्झमाणे ॥९॥

छाया—एकान्तकूटेन तु स पर्य्येति, न विद्यते मौनपदे गोत्रे ।

यो मननार्थेन व्युत्कर्षयेत् वसुमदन्यतरेणानुध्यमानः ॥

अन्वयार्थ—(सि एगंत कूडेण पलेइ) पूर्वोक्त अहद्वारी साधु एकान्तरूप से मोहमें फँसकर सत्सारमें भ्रमण करता है । (मोणपयसि गोत्तेण विज्जति) तथा वह समस्त आगमोंके आधाररूप सर्वज्ञके मतमें नहीं है । (जे णणण्ढेण विउसेज्जा) तथा जो मानपूजा आदिको पाकर मद करता है

वहभी सर्वज्ञ के मार्गका अनुगामी नहीं है । (वसुमन्तरेण अबुज्जमाणे) तथा वह सयमी होकरभी ज्ञान आदिका मद करता हुआ परमार्थको नहीं जानता है ।

भावार्थ—अहङ्कारी पुरुष एकान्त मोहमें पडकर संसारमें भ्रमण करता है तथा वह सर्वज्ञ प्रणीत मार्गका अनुगामी भी नहीं है एवं जो मानपूजा की प्राप्तिसे अभिमान करता है तथा संयम लेकर भी ज्ञान आदिका मद करता है वह वस्तुतः मूर्ख है पण्डित नहीं है ।

कूटवत्कूटं यथा कूटेन मृगादिर्वद्धः परवशः सन्नकान्तदुःखभाग्भति एवं भावकूटेन स्नेहमयेनैकान्ततोऽसौ संसारचक्रवालं पर्येति तत्र वा प्रकर्षेण लीयते गीयते—अनेकप्रकारं संसार वंभ्रमीति, तु शब्दात्कामादिना वा मोहेन मोहितो बहु-वेदने संसारे प्रलीयते, यश्चैवंभूतोऽसौ 'न विद्यते' न कदाचन संभवति मुनीनामिदं मौनं तच्च तत्पदं च मौनपदं—संयमस्तत्र मौनीन्द्रे वा पदे—सर्वज्ञप्रणीतमार्गं नासौ विद्यते, सर्वज्ञमतमेव विशिनष्टि—गां—वाचं त्रायते—अर्थाविसंवादनतः पालयतीति गोत्रं तस्मिन् समस्तागमाधारभूत इत्यर्थः, उच्चैर्गात्रे वा वर्तमानस्तदभिमानग्रहग्रस्तो मौनीन्द्रपदे न वर्तते, यश्च माननं—पूजनं सत्कारस्तेनाथः—प्रयोजनं तेन माननार्थेन विविधमुत्कर्षयेदात्मानं, यो हि माननार्थेन—लाभपूजासत्कारादिना मदं कुर्यान्नासौ सर्वज्ञपदे विद्यत इति पूर्वेण संबन्धः, तथा वसु—द्रव्यं तच्चेह संयमस्तमादाय तथाऽन्यतरेण ज्ञानादिना मदस्थानेन परमार्थमबुध्यमानो माद्यति पठन्नपि सर्वशास्त्राणि तदर्थं वागवच्छन्नपि नासौ सर्वज्ञमतं परमार्थतो जानातीति ॥९॥

टीकार्थ—जो कूट यानी पाशवन्धनके तुल्य है उसे कूट कहते हैं । जैसे मृग आदि पशु पाशवन्धनसे बँधकर परवश हो जाता है और एकान्त दुःखका भाजन होता है इसीतरह पूर्वोक्त अभिमानी साधु भी स्नेहरूप भावकूटमें फँसकर संसारमें भ्रमण करता है अथवा वह संसारमें लीन हो जाता है वह अनेक प्रकारसे बार बार संसारमें भ्रमण करता है । तु शब्दसे यह बताया जाता है कि—यह काम आदिसे अथवा मोहसे मोहित होकर बहुत वेदनावाले संसारमें लीन होता है । जो पुरुष पूर्वोक्तरूपसे अभिमानी है वह सयममे या सर्वज्ञ प्रणीत मार्गमें स्थित नहीं है । अब सर्वज्ञमतका विशेषण बताते हैं—जो सत्य अर्थको बताकर वाणीकी रक्षा करता है उसे गोत्र कहते हैं । वह सर्वज्ञमत गोत्र है यानी वह समस्त आगमोंका आधारभूत है । अथवा जो उच्च गोत्रमे उत्पन्न होकर उसका अभिमान करता है वह सर्वज्ञके मार्गमें स्थित नहीं है । तथा जो पुरुष मान यानी पूजा सत्कार पाकर खूब गर्व करता है वह भी सर्वज्ञके मार्गमें स्थित नहीं है । एवं जो पुरुष संयम लेकर भी ज्ञान आदि मदस्थानोका मद करता है वह परमार्थको नहीं जानता है वह सब शास्त्रोंको पढकर तथा उसका अर्थ समझकर भी वस्तुतः सर्वज्ञ मतको नहीं जानता है । ९

भावार्थ—जो अपनेको संयमी ज्ञानवान् और तपस्वी मानता हुआ अपनी वड़ाई करता है और दूसरेको जलमें पड़ेहुए चन्द्रबिम्बके समान निरर्थक देखता है वह अभिमानी जीव अचिवेकी है।

प्रायस्तपस्विनां ज्ञानतपोऽवल्लेपो भवतीत्यतस्तमधिकृत्याह—यश्चापि कश्चिद्ब्र-
धुप्रकृतिरल्पतयाऽऽत्मानं वसु-द्रव्यं तच्च परमार्थचिन्तायां संयमस्तद्वन्तमात्मानं
मत्वाऽहमेवात्र संयमवान् मूलोत्तरगुणानां सम्यग्विधायी नापरः कश्चिन्मनुष्योऽ-
स्तीति, तथा संख्यायन्ते-परिच्छिद्यन्ते जीवादयः पदार्था येन तज्ज्ञानं संख्येत्युच्यते
तद्वन्तमात्मानं मत्वा तथा सम्यक्-परमार्थमपरीक्ष्यात्मोत्कर्षाभिमानीति 'अन्यं जनं'
साधुलोकं गृहस्थकोक वा 'विश्वभूतं' जलचन्द्रवत्तदर्थशून्यं कूटकार्पाणवद्वा
लिङ्गमात्रधारिणं पुरुषाकृतिमात्रं वा 'पश्यति' अवमन्यते । तदेवं यद्यन्मदस्थानं
जात्यादिकं तत्तदात्मन्येवारोप्यापरमवधूतं पश्यतीति ॥८॥ किञ्चान्यत्—

टीका—प्रायः तपस्वियोको ज्ञान और तपका गर्व होता है इसलिये गालकार इस विषय
को लेकर उपदेश करते हैं—जो हल्की प्रकृतिवाला पुरुष अपनी तुच्छताके कारण अपनेको
वसुमान् मानता है, वसुनाम द्रव्यका है वह परमार्थतः संयम है इसलिये वह अपनेको संयमी
मानता है और समझता है कि मूल और उत्तम गुणोंको अच्छीतरह पालन करनेवाला मैं ही हूँ
मेरे समान दूसरा कोई संयमी नहीं है, तथा जिसके द्वारा जीवादि पदार्थोंका निश्चय किया जाता
है उसे संख्या कहते हैं वह ज्ञान है उससे युक्त भी अपनेको ही मानता हुआ तथा सबी बातकी
परीक्षा किये बिना ही अपनी वड़ाई करता है तथा यहभी समझता है कि “ वारह प्रकारकी
तपस्यासे युक्त मैं ही हूँ मैंरे समान दूसरा कोई उत्कृष्ट तपसे शरीरको तपाया हुआ नहीं है ”
एव ऐसा मानकर जो अपने उत्कर्षका अभिमान रखता हुआ दूसरे साधु अथवा गृहस्थ लोगों
को जलचन्द्रकी तरह तथा नकली सिक्केकी तरह अर्थरहित केवल लिङ्ग मात्रको धारण करनेवाला
अथवा पुरुषके आकार मात्र देखता है तथा जो जो जाति आदि मदके स्थान है उन सबोंको
अपनेमें ही आरोप करके दूसरेको तिरस्कार दृष्टि से देखता है । ९

एगंतकूडेण उ से पलेइ, ण विज्जती मोणपयंसि गोत्ते ।

जे माणणट्ठेण विउक्खसेज्जा, वसु न्नतरेण अनुज्झमाणे ॥९॥

छाया—एकान्तकूटेन तु स पर्येति, न विद्यते मौनपदे गोत्रे ।

यो मननार्थेन व्युत्कर्षयेत् वसुमदन्यतरेणाबुध्यमानः ॥

अन्वयार्थ—(से एगंत कूडेण पलेइ) पूर्वोक्त अद्वद्धारी साधु एकान्तरूप से मोहमें फँसकर सत्सारमें
भ्रमण करता है । (मोणपयसि गोत्तेण विज्जति) तथा वह समस्त आगमोंके आधाररूप सर्वज्ञके
मतमें नहीं है । (जे माणणट्ठेण विउक्खसेज्जा) तथा जो मानपूजा आदिको पाकर मद करता है

जे ाहणो रियजा ए वा, हुग्गपुत्ते ह लेच्छ ई वा ।
जे पव्वईए परदत्तभोई, गोत्ते ण जे थब्भति (थंभभि) णवब्बे ॥१०॥

छाया-यो ब्राह्मणः क्षत्रियजातको वा, तथोग्रपुत्रस्तथा लेच्छको वा ।

यः प्रव्रजितः परदत्तभोजी गोत्रे न यः स्तम्भनात्यभिमानवद्दे ।

अन्वयार्थ-(जे माहणो) जो ब्राह्मण है (खत्तिय जायएवा) तथा जो क्षत्रियजाति है (तहुग्ग-पुत्ते) तथा जो उग्रपुत्र है (तह लेच्छई वा) एव जो लेच्छक यानी क्षत्रिय विशेष है (जे पव्वईए परदत्तभोई) जो दीक्षा लेकर दूसरेका दिया हुआ आहार खाता है (जे अभिमाणवद्दे गोत्ते ण थब्भति) जो अभिमानयुक्त होकर गोत्रका गर्व नहीं करता है (वही सच्चा साधु है)

भावार्थ-ब्राह्मण, क्षत्रिय, उग्रपुत्र अथवा म्लेच्छ जातिवाला जो पुरुष दीक्षा लेकर दूसरेका दिया हुआ आहार खाता है और अपने उच्च गोत्रका अभिमान नहीं करता है वही पुरुष सर्वश्रेष्ठ मार्गका अनुगामी है ।

सर्वेषां मदस्थानानामुत्पत्तेरारभ्य जातिमदो बाह्यनिमित्तनिरपेक्षो यतो भव-
त्यस्तमधिकृत्याह-यो हि जात्या ब्राह्मणो भवति क्षत्रियो वा-इक्ष्वाकुवंशादिकः,
तद्भेदमेव दर्शयति-‘उग्रपुत्रः’ क्षत्रियविशेषजातीयः तथा ‘लेच्छइ’ति क्षत्रियविशेष
एव, तदेवमादिविशिष्टकुलोद्भूतो यथावस्थितसंसारस्वभाववेदितया यः ‘जितः’
त्यक्तराज्यादिगृहपाशवन्धनः परैर्दत्तं भोक्तुं शीलमस्य परदत्तभोजी-सम्यक्संयमानु-
ष्ठायी ‘गोत्रे’ उच्चैर्गोत्रे हरिवंशस्थानीये समुत्पन्नोऽपि नैव ‘स्तम्भं’ गर्वमुपेयादिति,
किंभूते गोत्रे ?-‘अभिमानवद्दे’ अभिमानास्पदे इति, एतदुक्तं भवति-विशिष्टजाती-
यतया सर्वलोकाभिमान्योऽपि जितः सन् कृतशिरस्तुण्डमुण्डनो भिक्षार्थं परगृ-
हाण्यटन् कथं ह । स्पदं कुर्यात् ? नैवासौ मानं कुर्यादिति तात्पर्यार्थः ॥१०॥

टीकार्थ-मदके जितने स्थान है सभीमें जातिमद प्रधान है क्योंकि वह जन्म लेनेमात्रसे होता है और दूसरे किसी बाह्य कारणकी अपेक्षा नहीं करता है इसलिये शास्त्रकार उसीके विषयमें उपदेश करते हैं जो पुरुष ब्राह्मण जातिमें उत्पन्न है अथवा इक्ष्वाकुवंश आदि क्षत्रिय जातिमें जन्मा है तथा जो उग्रनामक क्षत्रिय विशेष जातिमें पैदा हुआ है एव जो म्लेच्छ नामक क्षत्रियोकी विशेष जातिमें जन्म लिया है इसप्रकार विशिष्ट जातिमें उत्पन्न होकर जो संसारके यथार्थ स्वभावको जानकर राज्य आदि पाशवन्धनको जानकर राज्य आदि पाशवन्धनको छोड़कर दीक्षाधारी हो गया है और दूसरेका दिया हुआ आहार आदि भोगता है वह शुद्ध संयमको पालन करनेवाला पुरुष हरिवंशके समान उच्चकुलमें उत्पन्न होकरभी अभिमानके स्थान रूप गोत्रका मद न करे । आशय यह है कि-जो पुरुष विशिष्टकुलमें उत्पन्न होनेके कारण सब लोगोंका माननीय है वह दीक्षा लेकर भिक्षाके लिये दूसरेके घरोंमें जाता हुआ किस प्रकार हास्यका स्थान गर्व कर सकता है ? उसे कदापि गर्व न करना चाहिये यह तात्पर्यार्थ है । १०

तस् जाई व कुलं व ताणं, णणत्थ विज्जाचरणं सुचिण्णं ।
णिक्खम्म से सेवइऽगारिकम्मं, ण से पारए होइ विमोयणाए ॥

छाया—न तस्य जातिश्च कुलं न त्राणं, नाऽन्यत्र विद्याचरणं सुचीर्णम् ।
निष्क्रम्य स सेवतेऽगारिकर्म, न स पारगो भवति विमोचनाय ॥

अन्वयार्थ—(तस्स जाई व कुलं व ताण न) जाति आदिका मद करनेवाले पुढकी जाति या कुल उसकी रक्षा नहीं करता है (णणत्थ विज्जाचरण सुचिण्ण) अच्छी तरह सेवन किया हुआ ज्ञान और चारित्रिके सिवाय कोईभी पदार्थ जीवकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं है । (णिक्खम्म से सेवइ अगारिकम्म) जो प्रव्रज्या लेकर भी फिर गृहस्थ कर्मका सेवन करता है (से विमोयणाए ण पारए होइ) वह अपने कर्मोंको क्षपण करनेके लिये समर्थ नहीं होता है ।

भावार्थ—जाति और कुल मनुष्यको दुर्गतिसे नहीं बँचा सकते । वस्तुतः अच्छीतरह सेवन किये हुए ज्ञान और चारित्रिके सिवाय दूसरी कोई वस्तु भी मनुष्यको दुःखसे नहीं बँचाती है । जो मनुष्य प्रव्रज्या लेकर भी फिर गृहस्थके कर्मोंका सेवन करता है वह अपने कर्मोंको क्षपण करनेमें समर्थ नहीं होता है ।

न चासौ मानः क्रियमाणो गुणायेति दर्शयितुमाह—न हि 'तस्य' लघुप्रकृते-
रभिमानोद्धुरस्य जातिमदः कुलमदो वा क्रियमाणः संसारे पर्यटतस्त्राणं भवति,
न ह्यभिमानो जात्यादिक ऐहिकामुष्मिकगुणयोरुपकारीति, इह च मातृसमुत्था
जाति पितृसमुत्थं कुलम्, एतच्चोपलक्षणम्, अन्यदपि मदस्थानं न संसारत्राणा-
येति, यत्पुनः संसारोत्तारकत्वेन त्राणसमर्थं तद्दर्शयति—ज्ञानं च चरणं च ज्ञानचरणं
तस्मादन्यत्र संसारोत्तारणत्राणाशा न विद्यते, एतच्च सम्यक्त्वोपबृंहितं सत् सुष्ठु
चीर्णं संसारादुत्तारयति, 'ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्ष' इति वचनात्, एवंभूते सत्यपि
मोक्षमार्गे 'निष्क्रम्यापि' प्रव्रज्या गृहीत्वापि कश्चिदपुष्टधर्मा संसारोन्मुखः 'सेवते'

टीकार्थ—जाति आदिका मान करना किसी गुणके लिये नहीं होता है यह गात्रकार बताते हैं—जो तुच्छ प्रकृतिवाला पुरुष अभिमानसे उद्धत होता है उसका जातिमद या कुलमद संसारमें भ्रमण करनेसे रक्षा नहीं करते है । जाति आदिका अभिमान इस लोकमें या परलोकमें कोई उपकार नहीं करता है । यहाँ मातासे उत्पन्न होनेवाली जाति है और पितासे उत्पन्न कुल है । यह जाति और कुल उपलक्षण है इसलिये दूसरे भी मदके स्थान संसार से रक्षा करनेमें समर्थ नहीं है यह जानना चाहिये । संसारसे रक्षा करनेमें जो वस्तु समर्थ है उसे ग्राह्यकार दिखाते हैं—ज्ञान और चारित्र संसारसे रक्षा करते है इनसे भिन्न किसी दूसरी वस्तुसे संसारके पार करनेकी आशा नहीं है । ज्ञान और चारित्र, सम्यक्त्वसे युक्त होकर अच्छीतरह सेवन किये हुए संसारसे पार करते है क्योंकि ज्ञान और क्रियासे मोक्ष होता है यह वचन है । ऐसा होनेपर भी

अनुतिष्ठत्यभ्यस्यति पौनःपुन्येन विधत्ते अगारिणां-गृहस्थानामङ्ग-कारणं जात्यादिकं मदस्थानं, पाठान्तरं वा 'अगारिकम्'ति, अगारिणां कर्म अनुष्ठानं सावद्यमारम्भं जातिमदादिकं वा सेवते, न चासावगारिकर्मणां सेवकोऽशेषकर्ममोचनाय पारगो भवति, निःशेषकर्मक्षयकारी न भवतीति भावः । देशमोचना तु प्रायशः सर्वेषा-मेवासुमतां प्रतिक्षणमुपजायत इति ॥११॥

कोई धर्महीन और संसारभ्रमण करनेमें तत्पर पुरुष दीक्षा लेकरभी गृहस्थोंके कार्य जाति आदि मदोंको लेकर बार बार अभिमान करते हैं । अथवा पाठान्तरके अनुसार वे सावद्य कर्मका अनुष्ठान अथवा जातिमद आदिका सेवन करनेवाला पुरुष अपने समस्त कर्मोंका क्षय करनेके लिये समर्थ नहीं होता है । देशसे कर्मोंका क्षय तो प्रायः सभी प्राणियोंको प्रतिक्षण होता रहता है । ११

णिक्चिचणे भिक्खु सुलूहजीवी, जे गारवं होइ सलोगगामी ।

आजीवमेयं अबुज्झमाणो, पुणो पुणो विप्परियासुवेति ॥१२॥

छाया-निष्किञ्चनो भिक्षुः सुलूहजीवी यो गौरवो भवति श्लोककामी ।

आजीवमेतच्चबुध्यमानः पुनः पुनो विपर्यासमुपैति ॥

अन्वयार्थ- (जे भिक्खु णिक्चिचणे) जो निष्किञ्चन यानी पैसा आदि नहीं रखता है और भीखसे पेट भरता है (सुलूहजीवी) जो सूखा आहार खाकर जीता है (जे गारवं स लोगगामी होइ) परन्तु वह यदि अभिमान करता है अथवा अपनी स्तुतिकी इच्छा रखता है (आजीव मेयंतु अबुज्झमाणे) तो उसके ये गुण उसकी जीविकाके साधन है और वह अज्ञानी है (पुणो पुणो विप्परियासुवेति) वह बार बार ससारमें जन्म मरण आदि दुखोंको भोगता है ।

भावार्थ-जो पुरुष द्रव्य आदि न रखता हुआ भिक्षासे पेट भरता है और रूखा सूखा आहार खाकर जीता है परन्तु वह यदि अभिमान करता है और अपनी स्तुतिकी इच्छा करता है तो उसके ये पूर्वोक्त गुण उसकी जीविकाके साधन है और वह अज्ञानी बार बार जन्म जरा और मरण आदि दुखोंको भोगता है ।

पुनरप्यभिमानदोषाविर्भावनायाह-वाह्येनार्थेन निष्किञ्चनोऽपि भिक्षणशीलो भिक्षुः-परदत्तभोजी तथा सुष्ठु रूक्षम्-अन्तर्प्रान्तं वल्लचणकादि तेन जीवितुं प्राणधारणं कर्तुं शीलमस्य स सुलूहजीवी, एवंभूतोऽपि यः कश्चिद्गौरवप्रियो भवति तथा 'श्लोककामी' आत्मश्लाघामिलापी भवति, स चैवंभूतः परमार्थम-

टीकार्थ-फिर शास्त्रकार अभिमानके दोषको बतानेके लिये कहते हैं-जो पुरुष बाह्य पदार्थ कुछभी नही रखता है और भिक्षासे उदर पोषण करता है, वह दूसरेका दिया हुआ आहार खाता है तथा रूखा सूखा चना आदि तथा अन्तर्प्रान्त आहार खाकर प्राणधारण करता है वह यदि अभिमान करता है तथा अपनी स्तुतिकी इच्छा करता है तो वह परमार्थको नहीं समझता है ।

बुध्यमान एतदेवाकिञ्चनत्वं सुरूक्षजीवित्वं चाऽऽत्मश्लाघातत्परतया आजीवम्-
आजीविकामात्मवर्तनोपायं कुर्वाणः पुनः पुनः संसारकान्तारे विपर्यासं-जातिजरा-
मरणरोगशोकोपद्रवमुपैति-गच्छति, तदुत्तरणायाभ्युद्यतो वा तत्रैव निमज्जातीत्ययं
विपर्यास इति ॥१२॥ यस्मादमी दोषाः समाधिमाख्यातमसेधमानानामाचार्यपरि-
भाषिणां वा तस्मादमीभिः शिष्यगुणैर्भाव्यमित्याह—

क्योंकि—अपनी स्तुतिकी इच्छा करनेके कारण यही उसका निष्किटान होना और रखता रखा
आहार खाकर रहना उसकी जीविकाके साधन हो जाते हैं इसलिये वह पुरुष इस संसारकी
गहन वनमें बार बार जन्म, जरा, मरण, रोग और शोक आदि उपद्रवोंको पाता करता है । वह
संसारको पार करनेके लिये तत्पर होकर भी उसीमें डूब जाता है यह उल्टी बात होती है । १२

जे भासवं भिक्षुं सुसाधुवादी, पडिहाणवं होइ विसरण य ।

आगाढपण्णे सुविभावियप्पा, अन्नं जणं पन्नया परिहवेज्जा ॥१३॥

छाया—योभापावान् भिक्षुः सुसाधुवादी, प्रतिभानवान् भवति निशारदश्च ।

आगाढपन्नः सुविभावितात्माऽन्यजनं पन्नयाऽभिभवेत् ॥

अन्वयार्थ—(जे भिक्षु भासव सुसाधुवादी) जो साधु अच्छीतरह भापाको जाननेवाला और
मधुरभाषी है । (पडिहाणव विसरण्य होइ) तथा अच्छी प्रतिभावाला और निशारद यानी बहुत
प्रकारका अर्थ कहनेमें समर्थ है (आगाढपण्णे तथा मधे तत्त्वमें जिसकी बुद्धि प्रवेश की हुई है
(सुविभावियप्पा) एवं धर्मकी वासनासे जिसका हृदय वासित है वही साधु है । परन्तु जो (अन्नं
जण पण्णया पडिहवेज्जा) इन्ही गुणोंका अभिमान रखकर दूसरेका तिरस्कार करता है वह साधु नहीं है ।

भावार्थ—जो साधु अच्छीतरह भापाके गुण और दोषोंको जानता है तथा मधुरभाषी बुद्धि-
मान् और शास्त्रके अर्थ करनेमें तथा श्रोतके अभिप्राय जाननेमें निपुण है एवं सत्य तत्त्वमें जिसकी
बुद्धि प्रवेशकी हुई है और हृदय धर्मकी वासनासे वाग्मिन् है वही सचा साधु है । परन्तु इतने
गुणोंसे युक्त होकर भी जो इन गुणोंके मदसे दूसरे पुरुषका तिरस्कार करता है वह विध्वंसी नहीं है ।

भापागुणदोषज्ञतया शोभनभापायुक्तो भापावान् 'भिक्षुः' साधुः, तथा सुन्द
साधु-शोभनं हित मित प्रियं वदितुं शीलमस्येत्यसौ सुसाधुवादी, क्षौरमध्या-
श्रववादीत्यर्थः तथा प्रतिभा प्रतिमानम्-आत्मचित्तस्यादिवुद्धिगुणसमन्वितत्वेनोत्पन्न-
प्रतिभत्वं तत्प्रतिमानं विद्यते यस्यासौ प्रतिमानवान्-अपरेणाश्रितमग्नतद्गन्तमेवो-

टीकार्थ—भापाके गुण और दोषोंको जाननेका कारण जो पुरुष अच्छी भापासे युक्त है तथा
सुन्दर हितकारक परिमित और मिष्ट भाषण करता है अर्थात् दय और मधुरकी तरह मिष्ट बोलता
है तथा औपातिकी आदि बुद्धिमें जो युक्त है अर्थात् जो दूसरेसे किये हुए आक्षेपका अटपट
उत्तर देता है अथवा जो धर्मकथा कहनेके समय “यह पुरुष कौन है ? यह किस देवताका

त्तरदानसमर्थं यदिवा धर्मकथावसरे कोऽयं पुरुषः कं च देवताविशेषं :
 कतरद्वा दर्शनमाश्रित इत्येवमासन्नप्रतिभः । (ऽवेत्य) यथायो चष्टे, तथा
 'विशारदः' अर्थग्रहणसमर्थो बहुप्रकारार्थकथनसमर्थो वा, चशब्दाच्च श्रोत्रभिप्रायज्ञः,
 तथा आगाढा-अवगाढा परमार्थपर्यवसिता तत्त्वनिष्ठा प्रज्ञा-बुद्धिर्यस्यासावागाढप्रज्ञः,
 तथा सुष्ठु विविधं भावितो-धर्मवासनया वासित आत्मा यस्यासौ सुविभावितात्मा,
 तदेवमेभिः सत्यभाषादिभिर्गुणैः शोभनः साधुर्भवति, यश्चैभिरेव निर्जराहेतुभूतैरपि
 मदं कुर्यात्, तद्यथा-अहमेव भाषाविधिज्ञस्तथा साधुवाद्यहमेव च न मनुष्यः
 प्रतिभानवानस्ति नापि च म । नोऽलौकिकः लोकोत्तरशास्त्रार्थविशारदोऽवगाढ-
 प्रज्ञः सुभावितात्मेति च, ए । त्मोत्कर्षवानन्यं जनं स्वकीयया प्रज्ञया 'परिभवेत्'
 अवमन्येत, तथाहि-किमनेन वाक्कुण्ठेन दुर्दुरुष्टेन कुण्डिकाकार्पा ल्पेन खसू-
 चिना कार्यमस्ति ? क्वचित्सभायां धर्मकथावसरे वेति, एवमात्मोत्कर्षवान् भवति,
 तथा चोक्तम्-"अन्यैः स्वेच्छारचितानर्थविशेषान् श्रमेण विज्ञाय । कृत्स्नं वाङ्मय-
 मित इति खाद्यज्ञानि दर्पेण ॥१॥" इत्यादि ॥१३॥

उपासक और किस दर्शनको माननेवाला है" इत्यादि बातोंको अपनी चमत्कारवाली बुद्धिसे जान-
 कर यथायोग्य उपदेश करता है तथा जो पदार्थोंको समझनेमें समर्थ है अथवा जो बहुत प्रकार
 से शास्त्रकी व्याख्या करनेमें प्रवीण है और च शब्दसे जो श्रोताके अभिप्रायको जाननेमें निपुण
 है एवं सत्य तत्त्वमें जिसकी बुद्धि गड़ी हुई है तथा धर्मकी वासनासे जिसका हृदय वासित है
 वह पुरुष इनगुणोंके कारण उत्तम साधु है । परन्तु जो पुरुष निर्जराके कारणरूप इन्हीं गुणोंके
 कारण अभिमान करता है, जैसेकि-"मैही भागाकी विधिको जानता हूं तथा मैही अच्छा वक्ता
 हूं एव मेरे समान कोई प्रतिभावाला नहीं है तथा मेरे समान लोकोत्तर शास्त्रके अर्थ करनेमें
 कोई प्रवीण नहीं है तथा मेरी ही बुद्धि सत्य तत्त्वमें प्रविष्ट है और मेरे समान किसीका भी मन
 धर्मकी वासनासे वासित नहीं है" इसप्रकार अभिमान करता हुआ जो अपनी बुद्धिके मदसे
 दूसरेका अपमान करता है, जैसेकि-वह समझता है कि-किसी सभामें अथवा धर्मकथाके समय
 इस कुण्ठितवाणी वाले दुर्दुरुष्ट (मूर्ख) घडेमे भरेहुए कपासके समान साररहित तथा आकाशको
 देखनेवाले पुरुषकी क्या आवश्यकता है । इसप्रकार वह अपनेको श्रेष्ठ मानता है अतएव कहा
 है कि-दूसरोंके द्वारा इच्छानुसार बनाये हुए थोड़े विषयोंको परिश्रमसे जानकर अभिमानी पुरुष
 समझता है कि सब शास्त्र इतना ही है और अभिमानसे दूसरेके अङ्गोंको खाता है । १३

एवं ण से होइ माहिपत्ते, जे पन्नवं भिक्खु विउ सेज्जा ।

अहवाऽपि जे लाभमयावलित्ते, अन्नं जणं खिंसति वालपन्ने ॥१४॥

छाया-एवं न स भवति समाधिप्राप्तः, यः प्रज्ञावान् भिक्षु व्युत्कर्षेत् ।

अथवाऽपि यो लाभमदावलितः अन्य जनं निन्दति वालप्रज्ञः ॥

अन्वयार्थ—(जे पत्रवं भिक्खु विउक्कसेजा) जो साधु बुद्धिमान होकर गर्व करता है (अहवावि जे लाभयावलिजे) अथवा जो अपने लाभके मदसे मत्त होकर (अन्न जन खिसति) दूसरे जनकी निन्दा करता है (से बालयन्ने समाहिप्ते न होइ) वह मूर्ख समाधिको प्राप्त नहीं करता है ।

भावार्थ—जो साधु बुद्धिमान होकर भी अपनी बुद्धिका गर्व करता है अथवा जो लाभके मदसे मत्त होकर दूसरेकी निन्दा करता है वह मूर्ख समाधिको नहीं प्राप्त करता है ।

साम्प्रतमेतद्वोपाभिधित्सयाऽऽह—‘पञ्चम्’ अनन्तरोक्तया प्रक्रियया परपरिभव-पुरसरमान्मोत्कर्ष कुर्वन्नशेषशस्त्रार्थविशारदोऽपि तत्त्वार्थावगाढप्रज्ञोऽप्यसौ ‘समार्धि’ मोक्षमार्गं ज्ञानदर्शनचारित्र्यरूपं धर्मध्यानाख्यं वा न प्राप्तो भवति, उपयैवासौ परमार्थोदन्वतः प्लवते, क एवंभूतो भवतीति दर्शयति—यो ह्यविदितपरमार्थतयाऽऽत्मानं सच्छेमुपीकं मन्यमानः स्वप्रज्ञया भिक्षुः ‘उत्कर्षेद्’ गर्वं कुर्यात्, नासौ समार्धि प्राप्तो भवतीति प्राक्तनेन संबन्ध, अन्यदपि मदस्थानमुद्घट्टयति—‘अथवे’ति पक्षान्तरे, यो ह्यल्पान्तरायो लब्धिमानात्मकृते परस्मै चोपकरणादिकमुत्पादयितुमलं स लघुप्रकृतितया लाभमदावलितो भवति, तदवलितश्च समाधिमप्राप्तो भवति, स चैवंभूतोऽन्यं जनं कर्मोदयादलब्धिमन्तं ‘खिसइ’ति निन्दति परिभवति, वक्ति च—न मच्चुल्यः सर्वसाधारणशय्यासस्तारकाद्युपकरणोत्पादको विद्यते, किमन्यैः स्वोदरभरणव्यग्रतया काकप्रायैः कृत्यमस्तीत्येवं ‘बालप्रज्ञो’ मूर्खप्रायोऽपरजनापवादं विद्व्यादिति ॥१४॥

टीकार्थ—अब शास्त्रकार पूर्वोक्त दोषका फल बताते हैं—जो पुरुष पूर्वोक्त रीतिसे दूसरेका तिरस्कार करके अपनी बड़ाई करता है वह समस्त शास्त्रोक्त अर्थ ज्ञानमें निपुण तथा तत्त्व अर्थमें निष्ठित बुद्धिवाला होकर भी ज्ञान दर्शन और चारित्र्यरूप मोक्षमार्गको अथवा धर्म-यानको नहीं प्राप्त करता है । वह परमार्थरूपी सागरके ऊपर ऊपर तैरता है परन्तु अन्दरमें प्रविष्ट नहीं है । वह पुरुष कौन है ? सो शास्त्रकार दिखाते हैं—जो पुरुष परमार्थ (सत्यतत्त्व) को न जानता हुआ भी अपनेको उत्तम बुद्धि सम्पन्न मानकर अपनी बुद्धिका गर्व करता है वह समाधिको प्राप्त नहीं करता है यह पहली गाथासे सम्बन्ध मिला लेना चाहिये । अब शास्त्रकार दूसरा मदका स्थान बताते हैं—‘अथवा’ शब्द पक्षान्तर यानी दूसरे पक्ष अर्थमें आया है । जिस पुरुषका लाभान्तराय कम है और लाभवाला है वह अपने तथा दूसरेके लिये उपकरण आदि उत्पन्न करनेमें समर्थ होता है परन्तु वह यदि हल्की प्रकृतिका हो तो वह अपने लाभका गर्व करता है इसप्रकार वह मदके कारण समाधिको प्राप्त नहीं करसकता है । वह पुरुष, कर्मके उदयसे जिसको लाभ नहीं होता है ऐसे दूसरे पुरुषकी निन्दा करता है तथा उसका अनादर करता है । वह कहता है कि—मेरे समान सबके लिये शय्या और संथारा आदिको उत्पन्न करनेवाला कोई भी नहीं है दूसरे तो कौए की तरह अपना ही पेट भरने में व्यग्र रहते हैं, अतः इनकी क्या आवश्यकता है ? । इसप्रकार मूर्ख पुरुष दूसरेका तिरस्कार करता है । १४

पन्ना यं चेव वोमयं च, णि । ए गोयमं च भिक्खू ।
आजीवगं चेव चउत्थमाहु, से पंडिए उ मपोग्गले से ॥१५॥

छाया-प्रज्ञामदश्चैव तपोमदश्च, निर्नामयेद् गोत्रमदश्च भिक्षुः ।

आजीवगश्चैव चतुर्थमाहुः स पण्डित उत्तमपुद्गलः स ॥

अन्वयार्थ- (भिक्खू पन्नामय चेव तवोमय च) साधु बुद्धिके गर्वको तथा तपके मदको (गोय-मयं च) एव गोत्रके मदको (चउत्थं आजीवगं चेव) तथा चौथे आजीविकाके मदको (णिन्नामए) त्याग देवे । (से पंडिए से उत्तमपोग्गले) जो ऐसा करता है वही पण्डित है और वही सबसे प्रधान है ।

भावार्थ-साधु, बुद्धिमद, तपोमद, गोत्रमद और आजीविकाका मद न करे । जो ऐसा करता है वही पण्डित है तथा वही सबसे श्रेष्ठ है ।

तदेवं प्रज्ञामदावलेपादन्यस्मिन् जने निन्द्यमाने बालसदृशैर्भूयते यतोऽतः प्रज्ञामदो न विधेयो, न केवलमयमेव न विधेयः अन्यदपि मदस्थानं संसारजिहीर्षुणा न विधेयमिति तद्वर्शयितुमाह-प्रज्ञया-तीक्ष्णबुद्ध्या मदः प्रज्ञामदस्तं च, तपोमदं च निश्चयेन नामयेन्निरनामयेद्-अपनयेद्, अहमेव यथाविधशास्त्रार्थस्य वेत्ता तथा-ऽहमेव विरुष्टतपोविधायी नापि च तपसो ग्लानिमुपगच्छामीत्येवंरूपं मदं न कुर्यात्, तथा उच्चैर्गोत्रे इक्ष्वाकुवंशहरिवंशादिके संभूतोऽहमित्येवमात्मकं गोत्रमदं च नामयेदिति । आ-समन्ताज्जीवन्त्यनेनेत्याजीवः-अर्थनिचयस्तं गच्छति-आश्रय-त्यसावाजीवगः-अर्थमदस्तं च चतुर्थं नामयेत्, चशब्दाच्छेषानपि मदान्नामयेत्, तन्नामनाच्चासौ 'पण्डितः' तत्त्ववेत्ता भवति, तथाऽसावेव समस्तमदापनोदक उः पुद्गल-आत्मा भवति, प्रधानवाची वा पुद्गलशब्दः, ततश्चायमर्थः-उत्तमोत्तमो-महतोऽपि महीयान् भवतीत्यर्थः ॥१५॥

टीकार्थ-जो पुरुष बुद्धिके मदसे दूसरेकी निन्दा करता है वह बालकके समान अज्ञानी है इसलिये साधु बुद्धिका गर्व न करे । केवल बुद्धिका मद ही नहीं किन्तु संसारको पार करने की इच्छावाला पुरुष दूसरे मदोंको भी न करे यही शास्त्रकार दिखाते हैं-बुद्धिकी तीक्ष्णताके मदको प्रज्ञामद कहते हैं उसे साधु न करे तथा तपके मदको भी साधु निश्चय हटा देवे, अर्थात् "मैं ही शास्त्रके यथार्थ अर्थको जानता हूं तथा मैं ही उत्कृष्ट तपस्या करनेवाला हूं, एव मैं ही तपसे ग्लानिको प्राप्त नहीं होता" इस प्रकार साधुको मद न करना चाहिये । तथा "मैं इक्ष्वाकु और हरिवंश आदि उच्च गोत्रमे उत्पन्न हुआ हूं" इस प्रकार गोत्र मद भी न करे । जिसके द्वारा प्राणी जीते हैं उसे 'आजीव' कहते हैं वह अर्थसमूह है उसका मद भी साधु न करे । च शब्दसे जेप मदोंको भी साधु त्याग करे । मदोंके त्याग करनेसे ही पुरुष पण्डित यानी तत्त्वज्ञानी होता है वही उत्तम आत्मावाला है । यहां पुद्गल शब्द प्रधान अर्थमें आया है इसलिये हमका अर्थ यह है कि वही पुरुष उत्तमसे भी उत्तम यानी बड़ासे भी बड़ा होता है । १५

मिक्खू सु च्चे ह दिट्ठधम्ममे, गामं च णगरं च अणुप्पविस्सा ।
से ए णं जाण णे णं च, अन्नस्स पाणस्स अणाणुगिद्धे ॥१७॥

छाया-भिक्षुमुद्वर्चं स्तथा दृष्टधर्मा, ग्रामश्च नगरश्चानुप्रविश्य ।

स एषणां जानन्ननेषणाञ्च, अन्नस्य पानस्याननुगृह्यः ॥

अन्वयार्थ-(सुयचे तह दिट्ठधम्ममे मिक्खू) उत्तम लेख्यावाला तथा धर्मको देखा हुआ साधु (गाम च णगर च अणुपविस्सा) भिक्षाके लिये ग्राममें और नगरमें प्रवेश करके (से एसण जाण अणेसण च) वह एषणाको तथा अनेषणाको जानता हुआ (अन्नस्स पाणस्स अणाणुगिद्धे) अन्न और पानमें गृह्य न होता हुआ शुद्ध आहार ग्रहण करे ।

भावार्थ-उत्तम लेख्यावाला तथा धर्मको देखा हुआ साधु भिक्षाके लिये ग्राम या नगरमें प्रवेश करके एषणा और अनेषणाका विचार रखकर अन्न और पानमें गृह्यरहित होकर शुद्ध भिक्षा लेवे ।

स एवं मदस्थानरहितो भिक्षणशीलो भिक्षुः, तं विशिनष्टि-मृतेव स्नान-विलेपनादिसंस्काराभावादर्चा-तनुः शरीरं यस्य स मृतार्चः यदिवा मोदनं मुत् तद्भूता शोभनाऽर्चा-पद्मादिका लेख्या यस्य स भवति मुद्वर्चः-प्रशस्तलेख्याः, तथा दृष्टः-अवगतो यथावस्थितो धर्मः-श्रुतचारित्राख्यो येन स तथा, स चैवंभूतः कचिदवसरे ग्रामं नगरमन्यद्वा मडम्वादिकमनुप्रविश्य भिक्षार्थमसावुत्तमधृतिसंहन-नोपपन्नः सन्नेषणां-गवेषणग्रहणैषणादिकां 'जानन्' सम्यगवगच्छन्ननेषणां च-उद्ग-मदोषादिकां तत्परिहारं विपाकं च सम्यगवगच्छन् अन्नस्य पानस्य वा 'अननुगृह्यः' अनध्युपपन्नः सम्यग्विहरेत्, तथाहि-स्थविरकल्पिका द्विचत्वारिंशद्दोषरहितां भिक्षां गृहीयुः, जिनकल्पिकानां तु पञ्चस्वभिग्रहो द्वयोर्ग्रहः, ताश्चेमाः-^१'संसङ्गमसंसङ्गा

टीकार्थ-पूर्वोक्त प्रकारसे मदस्थानोंसे रहित तथा भिक्षासे शरीरका निर्वाह करनेवाला साधु होता है । उसका विशेषण बताते हैं-जो मरे हुए की तरह स्नान और विलेपन आदि शरीरका संस्कार नहीं करता है उसे मृतार्च कहते हैं अथवा सुन्दर अर्चा यानी पद्मादि लेख्या जिसकी है उसे मुद्वर्च कहते हैं अर्थात् साधु मृत शरीरकी तरह अपने शरीरका स्नान विलेपन आदि संस्कार नहीं करता है अथवा वह प्रशस्त लेख्यावाला होता है तथा श्रुत और चारित्र रूप धर्मको वह ठीक ठीक जानता है वह किसी समय भिक्षाके लिये ग्राम नगर और मडम्ब आदिमें प्रवेश करके उत्तम धृति और सहननसे युक्त होकर गवेषणा और ग्रहणैषणा आदिको अच्छीतरह जानता हुआ तथा उद्गम आदि दोष और उनके त्याग तथा ग्रहणका फल जानता हुआ अन्न और पानमें गृह्यरहित होकर शुद्ध आहार ग्रहण करे । स्थविरकल्पी साधु वेयालीस दोषोंसे रहित भिक्षा ग्रहण करे और जिनकल्पी साधु पाँचका अभिग्रह और दोका ग्रहण करे । वह इसप्रकार

मप्यश्रुतमित्येवंभावयुक्ततया च मृतकल्पदेहस्य सुदृष्टधर्मण एषणानेवणाभिज्ञस्या-
न्नपानादावमूर्च्छितस्य : कचिद् ग्रामनगरादौ प्रविष्टस्यासंयमे रतिररतिश्च संयमे
कदाचित्प्रादुष्यात् सा चापनेतव्येत्येतदाह-महामुनेरप्यस्नानतया मलाः स्यान्त-
प्रान्तवल्लवणकादिभोजिनः कदाचित्कर्मादयादरतिः संयमे समुत्पद्येत तां चोत्पन्ना-
मसौ भिक्षुः संसारस्वभावं परिगणय्य तिर्यङ्नारकादिदुःखं चोत्प्रेक्षमाणः लपं
च संसारिणामायुरित्येवं विचिन्त्याभिभवेद्, अभिभूय चासावेकान्तमौनेन व्या-
गृणीयादित्युत्तरेण संबन्धः, तथा रति च 'असंयमे' सावधानुष्ठाने अनादिभवा-
भ्यासादुत्पन्नमभिभवेदभिभूय च संयमोद्युक्तो भवेदिति । पुनः साधुमेव विशिनष्टि-
वहवो जनाः-साधवो गच्छवासितया संयमसहाया यस्य स बहुजनः, तथैक
चरति तच्छीलश्चैकचारी, स च प्रतिमाप्रतिपन्न एकलविहारी च कल्पादिर्वा स्यात्,
स च बहुजन एकाकी वा केनचित्पृष्टोऽपृष्टो वैकान्तमौनेन-संयमेन करणभूतेन
व्यागृणीयात् धर्मकथावसरे, अन्यदा संयमाबाधया किञ्चिद्धर्मसंबद्धं ब्रूयात्, किं
परिगणय्यैतत्कुर्यादित्याह, यदिवा किमसौ ब्रूयादिति दर्शयति-'एकस्य' असहायस्य
जन्तोः शुभाशु हायस्य 'गति' गमनं परलोके भवति, तथा आगतिः-आगमनं
भवान्तरादुपजायते कर्मसहायस्यैवेति, उक्तं च-"एकः प्रकुरुते कर्म, भुनक्त्येकश्च

मुर्देकी तरह अपने शरीरका संस्कार नहीं करता है एव धर्मका अच्छी तरह ज्ञान रखता है तथा
एषणा और अनेषणाके विवेकसे युक्त है और अन्न पान आदिमें मूर्च्छित नहीं होता है उसको
किसी ग्राम या नगरमे प्रवेश करने पर यदि असंयम में रति (प्रेम) और संयममें अरति (अप्रेम)
उत्पन्न हो तो वह उसे दूर करे यह शास्त्रकार बताते हैं-जो पुरुष महामुनि है और स्नान न
करनेसे उसका शरीर मलसे भरा हुआ है तथा जो रूखा सूखा अन्नपानी आदि आहार खाकर
अपना निर्वाह करता है उसको यदि कर्मके उदयसे संयममे अरति उत्पन्न हो तो वह साधु
ससारके स्वभावको जानकर तथा नरक और तिर्यञ्च भवके दुःखोंको सोचकर एवं संसारी प्राणि-
योकी आयु थोड़ी है यह विचारकर उस अरतिको त्याग देवे और उसे त्यागकर एकान्त संयम
युक्त वचन बोले यह आगे के साथ सम्बन्ध करना चाहिये । एवं उस साधुको अनादिकालके
अभ्याससे यदि असंयममें अर्थात् सावधानुष्ठानमें रति उत्पन्न हो तो उसे भी दवा देवे और उसे
दवाकर संयम पालन मे तत्पर हो जाय । फिर शास्त्रकार साधुका विशेषण बताते हैं-गच्छमें
रहनेके कारण बहुतसे साधु जिसके संयमके सहायक है ऐसा वह साधु हो अथवा अकेला
विचरनेवाला वह प्रतिमाको प्राप्त अथवा जिनकल्पी आदि हो, उससे यदि कोई कुछ पूछे अथवा
न पूछे तो वह संयमके साथही धर्मकथाके समय अथवा दूसरे समयमे कुछ कहे आशय यह है
कि-जिससे संयममे कोई बाधा न आवे ऐसा धर्मसम्बन्धी ही बात कहे । क्या विचार कर साधु
ऐसा करे सो शास्त्रकार बताते हैं-जीव अकेला ही अपने शुभाशुभ कर्मको लेकर परलोकमें जाता
है और वह उसी कर्मको लेकर दूसरे भवसे आता भी है अतएव कहा है कि-प्राणी अकेलाही

तत्फलम् । जायते म्रियते चैक, ते याति भवान्तरम् ॥१॥” इत्यादि । तदेवं संसारे परमार्थतो न कश्चित्सहायो धर्ममेकं विहाय, एतद्विगण्य मुनीनामय मौनः—संयमस्तेन तत्प्रधानं वा ब्रूयादिति ॥१८॥

कर्म करता है और अकेला ही उसका फल भोगता है, वह अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है तथा दूसरे भवमें भी वह अकेला ही जाता है । अतः इस संसारमें धर्मको छोड़कर वस्तुतः कोई दूसरी वस्तु सहायक नहीं है यह सोचकर साधु संयमप्रधान वाक्य बोले ।

यं मेच्चा अदुवाऽवि ते ऽ, भासेज्ज धम्मं हिययं पयाणं ।
जे गरहिया णिया प्पओगा, ण णि सेवन्ति सुधीरधम्मा ॥१९॥

छाया—स्वयं समेत्याऽथवाऽपि श्रुत्वा, भाषेत धर्मं हितकं प्रजानाम् ।

मे गर्हिताः सनिदानप्रयोगाः न तान् सेवन्ते सुधीरधर्माणः ॥

अन्वयार्थ—(सय समेच्चा) अपने आप धर्मको जानकर (अदुवावि सोच्चा) अथवा दूसरेसे सुनकर (पयाण हियय धम्म भासेज्जा) प्रजाओंके हितकारक धर्मका भाषण करे । (जे गरहिया णिया प्पओगा) जो कार्य निन्दित है अथवा जो फलकी प्राप्ति के लिये किया जाता है (सुधीरधम्मा ताणि ण सेवन्ति) धीरपुरुष उसका सेवन नहीं करते हैं ।

भावार्थ—धर्मको अपने आप जानकर अथवा दूसरेसे सुनकर प्रजाओंका हित के लिये उपदेश करे तथा जो कार्य निन्दित है और जो पूजा लभ और सत्कार आदि के लिये किया जाता है उसे धीर पुरुष नहीं करते हैं ।

किञ्चान्यत्—‘स्वयम्’ आत्मना परोपदेशमन्तरेण ‘समेत्य’ ज्ञात्वा चतुर्गतिकं संसारं तत्कारणानि च मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकपाययोगरूपाणि तथाऽशेषकर्मक्षय-लक्षणं मोक्षं तत्कारणानि च सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राण्येतत्सर्वं स्वत एवावबुध्या-न्यस्माद्वाऽऽचार्यादिः सकाशाच्छ्रुत्वाऽन्यस्मै मुमुक्षवे ‘धर्मं’ श्रुतचारित्राख्यं भाषेत, किंभूत ?—प्रजायन्त इति प्रजा—स्थावरजङ्गमा-जन्तवस्तेभ्यो हितं सदुपदेशदानतः सदोपकारिणं धर्मं ब्रूयादिति । उपादेयं प्रदर्श्य हेयं प्रदर्शयति—ये ‘गर्हिता’ जुगु-

टीकार्थ—दूसरेके उपदेशके बिना ही अपने आप समझकर अर्थात् संसार चार गतिवाला है और मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग उसके कारण है तथा समस्त कर्मोंका क्षय-स्वरूप मोक्ष है और सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र उसके कारण है इन बातोंको अपने आप जानकर अथवा दूसरे आचार्य आदिसे सुनकर साधु मोक्षार्थी पुरुषको श्रुत और चारित्र रूप धर्मका भाषण करे । कैसे धर्मका भाषण करे सो कहते हैं—जो जगत्में उत्पन्न होते हैं उन्हें प्रजा कहते हैं वे स्थावर और जङ्गमरूप प्राणी हैं उनका जिस सदुपदेश देनेसे हित यानी सदा उपकार हो ऐमा धर्म कहे । ग्रहण करने योग्य विषयको बताकर अब त्याग करने योग्य

ति । मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगा कर्मबन्धहेतव सह निदानेन वर्तन्त इति सनिदाना प्रयुज्यन्त इति प्रयोगा-व्यापारा धर्मकथाप्रबन्धा वा ममास्मात्स-काशात्किञ्चित् पूजालाभसत्कारादिकं भविष्यतीत्येवंभूतनिदानाऽऽशंसारूपास्तां-आरित्रविघ्नभूतान् महर्षयः सुधीरधर्माणो 'न सेवन्ते' नानुतिष्ठन्ति । यदिवा ये गहिता सनिदाना वाक्प्रयोगा, था-कुतीर्थिका सावधानुष्ठानरता निशोला नि कुण्टलवेण्टलकारिण इत्येवभूतान् परदोषोद्घट्टनया मर्मवेधिनः 'सुधीर-धर्माणो वाक्कण्टकान् 'न सेवन्ते' न त इति ॥१९॥

विषयको बताते हैं—जो वस्तु निन्दित है अर्थात् जो कर्मबन्धके कारण है जैसे कि—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग निन्दित है, इनका सेवन धीर पुरुष नहीं करते हैं तथा जो धर्मकथा आदि व्यापार निदान के साथ किये जाते हैं अर्थात् मुझको इससे कुछ पूजा सत्कार आदि प्राप्त होगा इस आशासे किये जाते हैं वे चारित्रिके विघ्नरूप हैं इसलिये सुधीरधर्मा यानी महर्षि पुरुष उसका सेवन नहीं करते हैं । अथवा जो वचन निन्दामय है और निदानके सहित है उसे साधु न बोले, जैसे कि—कुतीर्थी, सावध अनुष्ठानमें रत रहते हैं, वे शीलरहित व्रतरहित तथा कुण्टल वेण्टल करनेवाले हैं इत्यादि दूसरेके दोषको प्रकट करनेवाला तथा दूसरेके मर्मको पीड़ित करनेवाला कण्टकके समान वचन धीर पुरुष न बोले । १९

केरिं चि त इ अबुज्झ भावं, खुदंपि च्छे दहाणे ।

आउस्स आलाइयारं वधाए, छाणु णे परे ड्ढे ॥२०॥

छाया-केषाञ्चित्तर्कयाऽबुद्ध्वा भावं, क्षुद्रत्वमपि गच्छेदश्रद्धावानः ।

आयुषः कालातिचारं व्याधातं, लब्धानुमानः परेष्वर्थान् ॥

अन्वयार्थ—केसिचि भाव तक्काइ अबुज्झ) अपनी बुद्धिके द्वारा दूसरेका अभिप्राय न समझकर साधु यदि उपदेश देवे तो (असद्वहाणे खुदंपि गच्छेज्ज) वह उस उपदेशमें श्रद्धा न करता हुआ क्रोधको प्राप्त होता है (आउस्स कालाइयार वधाए) और वह उपदेश देनेवालेकी आयुको भी घटा सकता है अर्थात् उसे मार सकता है (लद्धाणुमाणे परेडु अट्ठे) इस लिये साधु अनुमानसे दूसरेका भाव जानकर पीछे धर्मका उपदेश करे ।

भावार्थ—अपनी बुद्धिसे दूसरेका अभिप्राय न समझकर धर्मका उपदेश करनेसे दूसरा पुरुष श्रद्धा न करता हुआ क्रोधित हो सकता है और क्रोध करके वह साधुका वध भी कर सकता है इसलिये साधु अनुमानसे दूसरेका अभिप्राय समझकर पीछे धर्मका उपदेश करे ।

किञ्चान्यत्-केषाञ्चिन्मिथ्यादृष्टीनां कुतीर्थिकभाचितानां स्वदर्शनाऽऽग्रहिणा 'तर्कया' वितर्केण स्वमतिपर्यालोचनेन 'भावम्' अभिप्रायं दुष्टान्त-करणवृत्तित्वम-

टीका—कुतीर्थिकोके उपदेशसे जिनका हृदय वासित है तथा जो अपने दर्शनमें आग्रह रखते हैं ऐसे मिथ्यादृष्टियों की अन्त करणवृत्ति दुष्ट होती है उसे अपनी बुद्धिके द्वारा समझे

बुद्ध्वा कश्चि धु तो वा धर्मस्थापनेच्छया तीर्थकतिरस्कारप्रायं वचो
ब्रूयात्, स च तीर्थकस्तद्वच 'अश्रद्धानः' अरोचयन्नप्रतिपद्यमानोऽतिकटुकं
भावन्य 'श्रुद्रत्वमपि गच्छेद्' तद्विरूपमपि कुर्यात्, पालकपुरोहितवत् स्कन्दका-
चार्यस्येति । श्रुद्रत्वगमनमेव दर्शयति-स निन्दावचनकुपितो वक्तुर्यदायुस्तस्यायुषो
'व्याघातरूपं' परिक्षेप भावं कालातिचारं-दीर्घस्थितिकमप्यायुः संवर्तयेत्, एत-
दुक्तं भवति-धर्मदे । हि पुरुषविशेषं ज्ञात्वा विधेया, था-कोऽयं पुरुषो
राजादिः ? कं च देवताविशेषं : ? रद्धा दर्शनमाश्रितोऽभिगृहीतोऽनभिगृहीतो
वाऽयमित्येवं क् परिज्ञाय यथार्हं धर्मदेशना विधेया, यश्चैतदबुद्ध्वा किञ्चि-
द्धर्मदे द्वारेण परविरोधकृद्ब्रूवो ब्रूयात् स परस्मादैहिकामुष्मिकयोर्मरणादि -
पकारं प्राप्नुयादिति, एव ततो लब्धमनुमानं येन पराभिप्रायपरिज्ञाने स
लब्धानुमान 'परेषु' प्रतिपाद्येषु यथायोगं यथार्हप्रतिपत्त्या 'अर्थान्' सद्धर्मप्ररू-
पणादिकान् जीवादीन् वा परोपकाराय दिति ॥२०॥ अपि च—

विना जो साधु या श्रावक अपने धर्मको स्थापन करनेके लिये कुतीर्थिको का तिरस्कार प्रधान
वचन बोलता है उसके वचनमें वह कुतीर्थिक श्रद्धा नहीं करता है किन्तु उसे वह अति कटुक
समझता हुआ क्रोधित होता है और वह उस साधुको विरूप भी कर सकता है जैसे पालक
पुरोहितने स्कन्दकाचार्य को विरूप किया था । तथा वह पुरुष अपने धर्मकी निन्दासे कुपित
होकर उस साधुके चिरकाल की आयुका भी विनाश कर सकता है । आशय यह है कि-पुरुष-
विशेष को जानकर धर्मका उपदेश करना चाहिये, जैसेकि-यह राजा आदि पुरुष कौन है ? तथा
यह किस देवताको नमस्कार करनेवाला और किस दर्शनको माननेवाला है तथा इसको किसी
मतका आग्रह है या नहीं है यह अच्छीतरह जानकर तब धर्मका उपदेश करना चाहिये । जो
पुरुष इन बातोंको जाने विना धर्मोपदेशके द्वारा दूसरेका विरोधी वचन बोलता है वह दूसरेके द्वारा
मरण आदि अपकार को प्राप्त करता है जिससे उसका यह लोक तथा परलोक बिगड़ता है अतः
अनुमान के द्वारा दूसरे का अभिप्राय जानकर दूसरे जीवको सच्चे धर्मकी प्ररूपणा करनी चाहिये
अथवा अपना और दूसरेका उपकार के लिये जीव आदि पदार्थोंको बताना चाहिये । २०

कम्मं च 'दं च विगिंच धीरे, विणइज्ज उ सव्वओ (हा) आयभावं ।
रूवेहिं लुप्पंति । वहेहिं, विज्जं गहाया थावरेहिं ॥२१॥

छाया- 'च छन्दश्च विवेचयेद्धीरः, विनयेत्तु सर्वत आत्मभावम् ।

रूपैर्लुप्यन्ते भयावहैः विद्वान् गृहीत्वा त्रसस्थावरेभ्यः ॥

अन्वयार्थ-(धीरे कम्म च छंद च विगिंच) धीर पुरुष सुननेवालों के कर्म और अभिप्रायको
जानकर (तो आयभाव विणइज्ज) सुननेवालों के मिथ्यात्व आदिको सब तरहसे दूर करे ।

(भयावहेहि ह्वेहि लुपति)-और उन्हें समझावे कि स्त्रियोंका रूप भय देनेवाला है इसलिये उसमें लुब्ध जीव नाशको प्राप्त होते हैं (विज्जं सहाया-तसयावुरेहि) इस प्रकार विद्वान् पुरुष दूसरेका अभिप्राय जानकर त्रस और स्थावरोका-जिससे कल्याण हो ऐसे धर्मका उपदेश करे-

भावार्थ-धीर पुरुष सुननेवाले लोगोका कर्म और अभिप्रायको जानकर धर्मका उपदेश करे और उपदेशके द्वारा उनके मिथ्यात्व को दूर करे । उन्हे समझावे कि-हे बान्धवों ! तुम स्त्रीके रूपमें मोहित होते हो परन्तु स्त्रीका रूप भय देनेवाला है, उसमें लुब्ध मनुष्य नाशको प्राप्त होता है । इसप्रकार विद्वान् पुरुष सभाके अभिप्राय को जानकर त्रस और स्थावरो की जिससे भलाई हो ऐसे धर्मका उपदेश करे ।

‘धीरः’ अक्षोभ्यः सद्बुद्धयलङ्कृतो वा देशनावसरे धर्मकथाश्रोतुः ‘कर्म’ अनुष्ठानं गुरुलघुकर्मभावं वा तथा ‘छन्दः’ अभिप्रायं सम्यक् ‘विवेचयेत्’ जानीयात्, ज्ञात्वा च पर्षदनु रूपामेव धर्मकथिको धर्मदेशनां कुर्यात् सर्वथा यथा श्रोतुर्जीवादिपदार्थावगमो भवति यथा च मनो न दृष्यते, अपि तु प्रसन्नतां व्रजति, एतदभिसंघिमानाह-विशेषेण नयेद्-अपनयेत्-पर्षदः ‘पापभवम्’ अशुद्धमन्तःकरणं, तुशब्दाद्विशिष्टगुणारोपणं च कुर्यात्, ‘आयभाव’ ति कचित्पाठः, तस्यायमर्थः-‘आत्मभावः’ अनादिभवाभ्यस्तो मिथ्यात्वादिकस्तमपनयेत्, यदिवाऽऽत्मभावो विषयगृध्नुताऽतस्तमपनयेदिति । एतद्दर्शयति-‘रूपैः’ नयनमनोहारिभिः स्त्रीणामङ्गप्रत्यङ्गाङ्ककटाक्षनिरीक्षणादिभिरल्पसत्त्वा ‘विलुप्यन्ते’ सङ्गमाद्वाध्यन्ते, किंभूतैः रूपैः ?-‘भयावहैः’ भयमावहन्ति भयावहानि, इहैव तावद्रूपादिविषयासक्तस्य साधुजनगुप्सा नानाविधाश्च कर्णनासिकाविकर्तनादिका विडम्बनाः प्रादुर्भवन्ति ।

टीकार्थ-विषय और कषायोसे क्षोभको प्राप्त न होनेवाला अथवा उत्तम बुद्धिसे सुगोमित पुरुष धर्मोपदेशके समय धर्मकथा सुननेवाले पुरुषके कर्म यानी-अनुष्ठानको अथवा यह पुरुष गुरुकर्मी है अथवा लघुकर्मी है एवं इसका अभिप्राय क्या है इस बातको अच्छीतरह-सोचकर जानलेवे और जानकर सभाके अनुरूप ही धर्मका उपदेश करे । जिस प्रकार सुननेवाले को जीवादि पदार्थों का ज्ञान हो जाय और उसका चित्तभी न दुःखित हो किन्तु प्रसन्न रहे ऐसा उपदेश करे । इसी अभिप्रायसे शालकार कहते हैं-सुननेवालों के अन्तःकरणके पापको विशेषरूपसे हटावे और ‘तु’ शब्दसे उसमें विशेष गुणोका स्थापन करे । कहीं “आयभावं” यह पाठ है ।-इसका अर्थ यह है कि-अनादिकालसे अभ्यास किया हुआ मिथ्यात्व आदि जो आत्मभाव है उसे उपदेश देकर साधु दूर कर दे, अथवा विषयमे आसक्तिको आत्मभाव कहते हैं-उसे साधु दूर कर देवे । यही शालकार दिखाते हैं-नेत्र और मनको हरण करनेवाले स्त्रियोंके अङ्ग प्रत्यङ्ग और अर्धकटाक्ष निरीक्षण आदिसे अल्प पराक्रमी जीव धर्मसे भ्रष्ट हो जाते हैं परन्तु वह स्त्रीका रूप वस्तुतः भयङ्कर है । जो पुरुष, तर्कके रूपमें आसक्त है उसकी इसी-लोकमें साधुजन निन्दा करते हैं ।

जन्मान्तरे च तिर्यङ्मनरकादिके यातनास्थाने प्राणिनो विषयासक्ता वेदनामनुभव-
न्तीत्येवं 'विद्वान्' पण्डितो धर्मदेशनाभिज्ञो गृहीत्वा पराभिप्रायं-सम्यगवंगम्य परपदं
त्रसस्थावरेभ्यो हितं धर्माभावयेत् ॥२१॥

तथा नाक और कानका छेदन आदि दुःख उसे प्राप्त होता है और दूसरे जन्ममें नरक और
तिर्य्यञ्च आदि गतियों में जाकर दुःख भोगता है। इसप्रकार उपदेश देने में निपुण पुरुष दूसरेके
अभिप्राय को जानकर त्रस और स्थावरोके हितकारक धर्मका उपदेश करे। २१

पूयणं चेव सिलोयकामी, प्रियमप्यियं कस् इ णो करेज्जा ।

अण्ठे परिवज्जयंते, अणाउले या अकं इ भिक्खू ॥२२॥

छाया-न पूजनश्चैव श्लोककामी, प्रियमप्यियं कस्यापि नो कुर्यात् ।

सर्वान् अनर्थान् परिवर्जयन् अनाकुलश्चाकपायी भिक्षुः ॥

अन्वर्थार्थ-(न पूयणं चेव सिलोयकामी) साधु अपनी पूजा और स्तुतिकी इच्छा न करे
(कस्तइ प्रियमप्यियं णो करेज्जा) तथा किसीका भी प्रिय भयवा अप्रिय न करे (सव्वे अण्ठे परि-
वज्जयते) एवं सब अनर्थोंको वर्जित करता हुआ (अणाउले अकसाइ भिक्खू) साधु आकुल न होता
हुआ और कषाय रहित होकर धर्मोपदेश करे ।

भावार्थ-साधु धर्मोपदेशके द्वारा अपनी पूजा और स्तुतिकी कामना न करे तथा किसीका
प्रिय और किसीका अप्रिय न करे । एवं वह सब अनर्थोंको वर्जित करता हुआ आकुलतारहित
और कषायरहित होकर धर्मोपदेश करे ।

पूजासत्कारादिनिरपेक्षेण च सर्वमेव तपश्चरणादिकं विधेयं विशेषतो धर्म-
देशनेत्येतदभिप्रायवानाह-साधुदेशनां विदधानो न पूजनं-वस्त्रपात्रादिलाभरूपम-
भिकाङ्क्षेन्नापि श्लोकं-श्लाघां कीर्तिम् आत्मप्रशंसां 'कामयेद्' अभिलषेत्, तथा
श्रोतुर्यत्प्रियं राजकथाविकथादिकं छलितकथादिकं च तथाऽप्रियं च तत्समाश्रित-
देवताविशेषनिन्दादिकं न कथयेद्, अरक्तद्विष्टतया श्रोतुरभिप्रायमभिसमीक्ष्य यथा-

टीकार्थ-साधु पूजा आदिसे निरपेक्ष होकर सभी तपस्या आदि कार्य्य करे और धर्मोप-
देश तो विशेष रूपसे पूजा आदिकी इच्छासे रहित होकर ही करे, इस आशय को लेकर शास्त्रकार
कहते हैं-धर्मका उपदेश करता हुआ साधु वस्त्र और पात्र आदिका लाभरूप पूजाकी इच्छा न
करे तथा अपनी प्रशंसा की कामना भी न करे । तथा श्रोताको जो प्रिय लगती है ऐसी राज-
कथा और विकथा आदि तथा छलितकथा आदि एवं श्रोताका अप्रिय जो उम्मीकानी दुष्ट
देवता की निन्दा आदि है उन्हें साधु न कहे । किन्तु रागद्वेष रहित होकर श्रोताके अभिप्रायको
समझकर सम्यग्दर्शन आदि सच्चे धर्मका उपदेश करे । अब समाप्त करते हुए शास्त्रकार कहते

वस्थितं धर्मं गृह्णानादिकं कथयेत्, उपसंहारमाह—‘सर्वाननर्थान्’ पूजासत्कार-
लाभाभिप्रायेण कृतान् परदूषणतया च परकृतान् ‘वर्जयन्’ परिहरन् कथयेद्
‘अनाकुलः’ सूत्रार्थादनुत्तरन् अकषायी भिक्षुर्भवेदिति ॥२२॥

है—साधु सब प्रकारके अनर्थोंको त्यागकर अर्थात् पूजा सत्कार आदिके लाभके लिये अपने किये हुए तथा दूसरे के मतको दूषित करनेके लिये दूसरे द्वारा किये हुए अनर्थोंको छोड़कर सूत्रके अर्थसे अलगा न जाता हुआ और कषाय रहित होकर रहे । २२

१ हीयं समुपे णो हि पाणेहि णि हा दण्डं ।
णो जीवि णो र णि हि णि, परि एज्जा व याविमुक्के
[मे णि व विप्पमुक्के] ॥२३॥ त्तिवेमि ॥

छाया—याथातथ्यं समुत्प्रेक्षमाणः सर्वेषु प्राणिषु निधाय दण्डम् ।

नो जीवितं नो मरणावकाङ्क्षी, परिव्रजेद् वलयाद् त्रिमु इति ब्रवीमि ॥

अन्वयार्थ—(आहत्तहीय समुवेहमाणे) साधु सत्य धर्मको देखता हुआ (सर्वेहि पाणेहि दण्डे णिहाय) सब प्राणियोंको दण्ड देना छोड़कर (णो जीविय णो मरणावकांक्षी) जीवन और मरणकी इच्छा न रखता हुआ (वलयाविमुक्के परिव्वएज्जा) मायासे मुक्त होकर विचरे ।

भावार्थ—साधु सच्चे धर्मको देखता हुआ सब प्राणियोंको दण्ड देना छोड़कर, अपने जीवन और मरणकी इच्छासे रहित होकर मायाको त्यागकर विचरे ।

‘अध्ययनोपसंहारार्थमाह—‘आहत्तहीय’ मित्यादि, यथातथाभावो याथातथ्यं-
धर्ममार्गसमवसरणाख्याध्ययनत्रयोक्तार्थतत्त्वं सूत्रानुगतं सम्यक्त्वं चारित्रं वा तत्
‘प्रेक्षमाणः’ पर्यालोचयन् सूत्रार्थं सदनुष्ठानतोऽभ्यस्यन् ‘सर्वेषु’, स्थावरजङ्गमेषु
सूक्ष्मवादरभेदभिन्नेषु पृथिवीकायादिषु दण्ड्यन्ते प्राणिनो येन स दण्डः—प्राणव्य-
परोपणविधिस्तं ‘निधाय’ परित्यज्य, प्राणात्ययेऽपि याथातथ्यं धर्मं नोल्लङ्घयेदिति ।
एतदेव दर्शयति—‘जीवितम्’ असंयमजीवितं, दीर्घायुष्कं वा स्थावरजङ्ग न्तुदण्डेन

टीकार्थ—अब शास्त्रकार समस्त अध्ययनको समाप्त करनेके लिये कहते हैं—साधु, धर्म, मार्ग और समवसरण नामक तीन अध्ययनो मे कहे हुए तत्त्वको विचार कर अथवा सूत्रके अनुरूप सम्यक्त्व और चारित्रको विचार कर और उत्तम अनुष्ठान के द्वारा सूत्र का अभ्यास करता हुआ सूक्ष्म और वादर भेदवाले पृथिवीकाय आदि स्थावर और जङ्गम प्राणियोंके प्राणका नागरूप व्यापार न करे । तथा प्राण चले जानेपर भी सच्चे धर्मका उल्लङ्घन न करे । यही शास्त्रकार दिखाने है—साधु असंयमके साथ जीनेकी इच्छा न करे तथा स्थावर और जङ्गम प्राणियोंका नाश करके चिरकालतक जीनेकी इच्छा न करे । एव साधु परीषहसे पीडित होकर अथवा दूसरे

नाभिकाङ्क्षी स्या(क्षे)त् परीषहपराजितो वेदनासमुद्घात(समव)हतो वा तद्वेदनाम
(भि)सहमानो । नलसंपातापादितजन्तूपमर्देन नापि मरणाभिकाङ्क्षी स्यात् ।
तदेवं याथातथ्यमुत्प्रेक्षमाणः सर्वेषु प्राणिषूपरतदण्डो जीवितमरणानपेक्षी संयमा-
नुष्ठानं चरेद्-उद्युक्तविहारी भवेत् 'मेधावी' मर्यादाव्यवस्थितो विदितवेद्यो वा
बलयेन-मायारूपेण मोहनीयकर्मणा वा विविधं प्रकर्षेण मुक्तो विप्रमुक्त इति । इतिः
परिसमाप्त्यर्थं ब्रवीमीति पूर्ववत् ॥१३॥ समाप्तं च याथातथ्यं त्रयोदशमध्ययनमिति ॥

अनेक दु खोंसे दु खित होकर उस वेदनाको न सह सकता हुआ जलमें डूबकर जागमें जङ्कर
अथवा किसी हिंसक प्राणीके द्वारा अपना वध कराकर मरणकी इच्छा न करे । इसप्रकार वह
सत्य धर्मपर दृष्टि रखता हुआ सब प्राणियोंको दण्ड देना छोड़कर तथा जीवन और मरणसे
निरपेक्ष होकर संयमका अनुष्ठान करे । जालोक मर्यादाके अनुसार विचरनेवाला जानने योग्य
वस्तुको जाननेवाला साधु मायासे अथवा मोहनीय कर्मोंसे मुक्त होकर विचरे । इति शब्द समा-
प्तार्थक है ब्रवीमि पूर्ववत् है ।

यह याथातथ्य नामक तेरहवाँ अध्ययन समाप्त हुआ ।

॥ अर्थ ग्रन्थ 'मि' च दशमध्ययनं' अभ्यते ॥

- उक्तं त्रयोदशमध्ययनं, साम्प्रतं चतुर्दशमारभ्यते, अस्य मभिसंबन्ध-
इहानन्तराध्ययने याथातथ्यमि सम्यक्चारित्रमभिहितं, बाह्याभ्यन्तरग्रन्थ-
परित्यागादवदातं भवति, तत्त्यागश्चानेनाध्ययनेन प्रतिपाद्यत इत्यनेन संबन्धेनाया-
तस्यास्याध्ययनस्य चत्वर्यनुयोगद्वाराण्युपक्रमादीनि भवन्ति, तत्रोप द्वारान्तिर्गतो-
ऽर्थाधिकारोऽयं, तद्यथा- बाह्याभ्यन्तरग्रन्थपरित्यागो विधेय इति । नामनिष्पन्ने तु
निक्षेपे आदानपदाद्गुणनिष्पन्नत्वाच्च ग्रन्थ इति नाम, तं ग्रन्थमधिकृत्यै निर्युक्तिकृदाह-

तेरहवाँ अध्ययन कहा चुका अब चौदहवाँ आरम्भ किया जाता है । इसका सम्बन्ध
यह है-तेरहवे अध्ययनमे शुद्धचारित्रका वर्णन किया है परन्तु वह चारित्र बाहर और भीतरके
ग्रन्थ (गाँठ) को छोड़नेसे निर्मल होता है इसलिये इस अध्ययनमें उस ग्रन्थ यानी गाँठके
त्याग करनेका उपदेश किया जाता है, इस सम्बन्धसे आये हुए इस अध्ययनके उपक्रम आदि
चार अनुयोग द्वार है उनमें उपक्रममे अर्थाधिकार यह है-जीवको बाह्य और आभ्यन्तर दोनों
प्रचारके ग्रन्थोंका त्याग करना चाहिये । नामनिष्पन्न निक्षेपमें आदान पदके हिसाबसे और
गुणके अनुसार इस अध्ययनका नाम ग्रन्थ है । उस ग्रन्थके विषयमें निर्युक्तिकार कहते हैं-

गंधो पुबुद्धिदो दुविहो सिस्सो य होति णायव्वो ।

पन्वावण सिक्खावण पगय सिक्खावणाए उ ॥१२७॥

सो सिक्खगो य दुविहो गहणे आसेवणाय णायव्वो ।

गहणंमि होति ति विहो सुत्ते अत्थे तदुभए य ॥१२८॥

आसेवणाय दुविहो मूलगुणे चेव उत्तरगुणे य ।

मूलगुणे पचविहो उत्तरगुण वारसविहो उ ॥१२९॥

आयरिओऽविय दुविहो पन्वावंतो व सिक्खवंतो य ।

सिक्खावंतो दुविहो गहणे आसेवणे चेव ॥१३०॥

गाहावंतो ति विहो सुत्ते अत्थे य तदुभए चेव ।

मूलगुण उत्तरगुणे दुविहो आसेवणाए उ ॥१३१॥

ग्रन्थो-द्रव्यभावभेदभिन्नः, क्षुल्लकनैर्ग्रन्थं नाम उत्तराध्ययनेष्वध्ययनं तत्र पूर्वमेव सप्रपञ्चोऽभिहितः, इह तु ग्रन्थं-द्रव्यभावभेदभिन्नं यः परित्यजति शिष्य आचारिकं वा ग्रन्थं योऽधीतेऽसौ अभिधीयते, स शिष्यो 'द्विविधो' द्विप्रकारो ज्ञातव्यो भवति, या-प्रवक्ष्याया शिक्षया च, यस्य प्रवक्ष्या दीयते-शिक्षां वा यो ग्राह्यते स द्वि-परोऽपि शिष्यः, इह [तु] पुनः शिक्षाशिष्येण 'प्रकृतम्' अधिकारो यः शिक्षां गृह्णाति शैक्ष-तच्छिक्षयेह प्रस-इत्यर्थः ॥ यथाप्रतिज्ञातमधिकृत्याह-यः शिक्षां गृह्णाति शैक्षकः स द्विविधो-द्विप्रकारो ति, तद्यथा-ग्रहणे प्रथममेवाचार्यादिः सकाशाच्छिक्षां-इच्छामिच्छातहकारादिरूपां गृह्णाति शिक्षति, तथा शिक्षितां भ्यस्यति-अहर्निशमनुतिष्ठति स पञ्चविधो ग्रहणासेवनाभेदभिन्नः शिष्यो ज्ञातव्यो भवति, तत्रापि ग्रहणपूर्वकमासेवनमितिकृत्वाऽऽदावेव ग्रहणशिक्षामाह-शि या 'ग्रहणे' उपादानेऽधिकृते त्रिविधो भवति शैक्षकः, तद्यथा-सूत्रेऽर्थे तदुभये च, सूत्रादी-दावेव गृह्णन् सूत्रादिशिक्षको भवतीति भावः ॥ साम्प्रतं ग्रहणोत्तरकालभाविनीमासेवनामधिकृत्याह-यथावसि सूत्रानुष्ठानमासेवना तथा, करणभूतया द्विविधो भवति शिक्षकः या-'मूलगुणे' मूलगुणविषये आसेवमानः-

टीकार्थ-द्रव्य और भावभेदसे ग्रन्थ दो प्रकारका है । वह उत्तराध्ययन सूत्रके क्षुल्लकनैर्ग्रन्थ नामक अध्ययनमें विस्तारके साथ कहा गया है परन्तु यहाँ जो शिष्य द्रव्य और भाव दोनों प्रकारके ग्रन्थको त्याग देता है अथवा आचाराङ्ग आदि ग्रन्थोंको अध्ययन करता है उसे बताते हैं-वह शिष्य दो प्रकारका होता है । एक दीक्षा देनेसे और दूसरा शिक्षा देनेसे । जिसको दीक्षा देते हैं या शिक्षा देते हैं वह शिष्य दो प्रकारका है परन्तु यहाँ जिसे शिक्षा देते हैं उसी शिष्यके विषयमें कहा है । जो शिक्षाको ग्रहण करता है उसे शैक्षक कहते हैं उसके शिक्षा सम्बन्धी विषय इस अध्ययनमें कहा है । अब निर्युक्तिकार अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार कहते हैं जो शिक्षाको ग्रहण करता है वह शिष्य दो प्रकारका होता है । एक वह है-जो आचार्य आदिसे पहले शिक्षा (इच्छा मिच्छातहकार आदि) लेता है और दूसरा वह है जो शिक्षाके अनुसार आचरण करता है । इसप्रकार शिक्षा लेने और उसके अनुसार अनुष्ठान करने रूप भेदसे शिष्य दो प्रकारके हैं । उनमें पहले शिक्षा ग्रहण की जाती है और पीछे उसके अनुसार आचरण किया जाता है इसलिये पहले शिक्षा ग्रहण करनेके विषयमें कहते हैं-शिक्षा ग्रहण करनेवाले शिष्य तीन प्रकारके होते हैं । एक वह है जो केवल सूत्र पढ़ता है और दूसरा वह है जो अर्थ पढ़ता है और तीसरा सूत्र और अर्थ दोनों ही पढ़ता है । जो पहले सूत्र आदिको ही पढ़ता है वह सूत्रादि शिक्षक कहलाता है । अब सूत्र आदि पढ़लेनेके पश्चात् किये जानेवाले अनुष्ठानके विषयमें निर्युक्तिकार कहते हैं-सूत्रमें जो बात जैसी है उसे उसीप्रकार अनुष्ठान करना आसेवना कहलाता है । उस आसेवनाको लेकर शिष्य दो प्रकारका होता है-एक वह है जो मूलगुणोंका अच्छीतरह सेवन करता है और दूसरा वह है जो उत्तर

सम्यग्मूलगुण मनुष्ठानं कुर्वन् तथा 'उत्तरगुणे च' उत्तरगुणवि यगनुष्ठानं
 कुर्वाणो द्विरूपोऽप्यासेवनाशिक्षको भवति, तत्रापि 'मूलगुणे पञ्चप्रकारः-प्राणाति-
 ।दिविरतिमासेवमानः पञ्चमहाव्रतधारणात्पञ्चविधो' ति मूलगुणेष्वंसेवना-
 शिक्षकः, तथो गुणविषये सम्यक्पिण्डविशुद्ध्यादिकान् गुणानासेवमान उत्तर-
 गुणासेवनाशिक्षको भवति, ते चामी उत्तरगुणाः-'पिण्डस्त्वं जा विसोद्दी' समिर्द्विओ
 भावणा तवो दुविद्दी । पडिमा अभिग्रहाविय उत्तरगुणमो वियाणाहि ॥१॥' यद्विं
 'सत्स्वप्यन्ये' रगुणेषु प्रधाननिर्जराहेतुतया एव द्वादशविधमुत्तरगुणत्वेनाधि-
 कृत्याह-'उत्तरगुणे' उत्तरगुणविषये तपो द्वादशभेदभिन्नं यः यग् विधत्ते स
 आसेवनाशिक्षको तीति ॥ शिष्यो ह्याचार्यमन्तरेण न भवत्यत आचार्यनिरूप-
 ।(ण)ह-शिष्यापेक्षया हि आचार्यो 'द्विविधो' द्विभेदः, एको यः प्रवज्यां
 ग्राहयत्यपरस्तु यः शिक्षामिति, शिक्षयन्नपि द्विविधः-एको यः शिक्षाशास्त्रं ग्राहयति-
 पाठ परस्तु तदर्थं दशविधं यनुष्ठानतः से ति-सम्यगनुष्ठानं
 कारयति । तत्र सूत्रार्थतदुभयभेदाद्ग्राहयन्नप्याचार्यस्त्रिधा भवति । आसेवनाचा-
 र्येऽपि 'मूलोत्तरगुणभेदाद्द्विविधो' ति । गतो नामनिष्पन्नो निक्षेपः, तदनन्तरं
 सूत्रानुगमेऽस्खलितादिगुणोपेतं सूत्रमुच्चारयितव्यं, तच्चेदम्-

गुणका भलीभाँति सेवन करता है इसप्रकार आसेवना शिष्य दो प्रकारके है । इनमें मूलगुणों
 की सेवा करनेवाला शिष्य प्राणातिपात आदि से विरतिरूप पाँच महाव्रतोंको धारण करनेके
 कारण पाँच प्रकारका होता है । तथा जो पिण्डविशुद्धि आदि उत्तरगुणोंका सेवन करता है
 वह उत्तरगुणासेवना शिक्षक है । वे उत्तरगुण ये है-पिण्डकी विशुद्धि, समिति, भावना दोनों
 प्रकारके तप, प्रतिमा और अभिग्रह ये उत्तरगुण है । अथवा दूसरे भी उत्तरगुण है तो भी
 निर्जराके प्रधान कारण होनेके कारण बारह प्रकारके तपको ही निर्युक्तिकार उत्तरगुणरूपसे
 बताते हैं-जो बारह प्रकारके तपोंका अच्छीतरह अनुष्ठान करता है वह आसेवना शिक्षक है ।
 आचार्यके बिना शिष्य नहीं होता है इसलिये निर्युक्तिकार आचार्यका निरूपण करते हैं-
 शिष्यकी अपेक्षासे आचार्य वह है जो शिक्षा देता है । शिक्षा देनेवाला आचार्य भी दोनों
 प्रकारका है । एक वह है जो शिक्षा शास्त्रको पढ़ाता है और दूसरा वह है जो दशप्रकारकी
 साधु समाचारीको सेवन कराकर उसके अर्थका अनुष्ठान कराता है इनमें पढ़ानेवाला आचार्य
 भी सूत्र अर्थ और इन दोनोंके भेदसे तीन प्रकारका है । आसेवनाचार्य भी मूल गुण और
 उत्तरगुणके भेदसे दो प्रकारका है । नामनिक्षेप गत हुआ अब सूत्रानुगममे अस्खलित आदि
 गुणोंके साथ सूत्रका उच्चारण करना चाहिये, वह सूत्र यह है-

१ पिण्डस्य या विशोधि समितयो भावनास्तपो द्विविधम् । प्रतिमा अभिग्रहा अपि चोत्तर-
 गुणा (इति) विजानीहि ॥१॥ २ सत्स्वप्येते प्र० ।

गन्धं विहाय इ सिक् माणो, उट्वाय सुवम्भचेरं वसेज्जा ।
ओवायकारी विणयं सुसिक्खे, जे छेय विप्प तयं न कुज्जा ॥१॥

छाया-ग्रन्थं विहायेह शिक्षमाणः, उत्थाय सुब्रह्मचर्यं वसेत् ।

अवपातकारी विनयं सुशिक्षेत्, यच्छेका प्रमादं न कुर्व्यात् ।

अन्वयार्थ-(इह) इस लोकमें (गन्ध विहाय) परिग्रहको छोड़कर (सिक्खमाणो) शिक्षाको ग्रहण और सेवन करता हुआ पुरुष (उट्वाय) प्रव्रज्या लेकर (सुवम्भचेरं वसेज्जा) ब्रह्मचर्यको अच्छी तरह पालन करे । (ओवायकारी विणयं सुसिक्खे) आचार्यकी आज्ञा पालन करता हुआ विनय सीखे । (जे छेय विप्पमायं न कुज्जा) जो पुरुष समयके अनुष्ठानमें निपुण है वह कभी भी समयमें प्रमाद न करे ।

भावार्थ-इस लोकमें परिग्रहको छोड़कर शिक्षा पाताहुआ पुरुष दीक्षा लेकर अच्छीतरह ब्रह्मचर्यका पालन करे । तथा वह आचार्यकी आज्ञा पालन करता हुआ विनय सीखे । एवं संयमपालन करनेमें निपुण पुरुष कभी भी प्रमाद न करे ।

‘इह’ प्रवचने ज्ञातसंसारस्वभावः सन् सम्यगुत्थानेनोत्थितो ग्रथ्यते आत्मा येन स ग्रन्थो-धनधान्यहिरण्यद्विपदचतुष्पदादि ‘विहाय’ त्यक्त्वा प्रव्रजितः सन् सदुत्थानेनोत्थाय च ग्रहणरूपमासेवनारूपां च शिक्षां [च] कुर्वाणः-सम्यगासेवमानः सुष्ठु-शोभनं नवभिर्ब्रह्मचर्यगुप्तिभिर्गुप्तमाश्रित्य ब्रह्मचर्यं ‘वसेत्’ तिष्ठेत्, ‘सुब्रह्मचर्यं’ मिति संयमस्तम् आवसेत्-तं सम्यक् कुर्यात्, आचार्यान्तिके यावज्जीवं वसमानो यावदभ्युद्यतविहारं न प्रतिपद्यते तावदाचार्यवचनस्यावपातो-निर्देशस्तत्कार्यवपातकारी-वचननिर्देशकारी सदाऽऽज्ञाविधायो, विनीयते-अपनीयते कर्म येन स विनयस्तं सुष्ठु शिक्षेद्-विदध्यात् ग्रहणासेवनाभ्यां विनयं सम्यक् परिपालयेदिति । तथा यः ‘छेको’ निपुणः स संयमानुष्ठाने सदाचार्योपदेशे वा चिविधं

टीकार्थ-इस प्रवचनमें संसारके (असार) स्वभावको जनताहुआ पुरुष आत्मकल्याणके लिये उद्यत होकर जिसके द्वारा आत्मा जालमें गूथ जाता है उस धन, धान्य, हिरण्य और द्विपद चतुष्पद आदिको त्याग करे और दीक्षालेकर आत्मकल्याणमें तत्पर होकर ग्रहणरूप और आसेवनरूप शिक्षाको अच्छीतरह पालन करता हुआ नव गुप्तियोंसे गुप्त उत्तम ब्रह्मचर्यका पालन करे । अथवा संयमको सुब्रह्मचर्य कहने है उसका वह अच्छीतरह पालन करे । वह जीवनभर गुरुके निकट निवास करताहुआ जबतक एकलविहारी होनेकी प्रतिमा न स्वीकार करे तबतक गुरुकी आज्ञा सदा पालता रहे । जिससे कर्म हटाया जाता है उसे विनय कहते हैं उसको सदा सीखे और अच्छीतरह पालन करे । इसप्रकार जो पुरुष चतुर है वह संयम पालन करनेमें और गुरुके उपदेशमें कभी भी किसीप्रकारका प्रमाद न करे । जैसे रोगी पुरुष

प्रमादं न कुर्यात्, यथा हि आतुरः सम्यग्वैद्योपदेशं कुर्वन् श्लाघां लभते रोगो-
पशमं च एवं साधुरपि सावद्यग्रन्थपरिहारी पापकर्मभेषजस्थानभूतान्याचार्यवच-
नानि विदधदपरसाधुभ्यः साधुकारमशेषकर्मक्षयं चावाप्नोतीति ॥१॥

वैद्यके उपदेशको पालता हुआ प्रशंसाके योग्य होता है और रोगनिवृत्तिको भी प्राप्त करता है
इसीतरह जो साधु सावद्य अनुष्ठानोंको त्यागकर पापकर्मके लिये औषधरूप गुरुके उपदेश
वचनोंको पालन करता है वह दूसरे साधुओंसे धन्यवादका पात्र होता है और समस्त कर्मोंका
क्षयरूप मोक्षको भी प्राप्त करता है । १

जहा दियापोत पत्तजातं, सावासगा पविउं न्ना णं ।

मचाइयं तरुण पत्तजातं, ढंकाइ अवत्तगमं हरेज्जा ॥२॥

छाया-यथा द्विजपोत मपत्रजात, स्वावासकात् प्लवितुं मन्यमानम् ।

तमशक्नुवन्तं तरुणमपत्रजातं, ढङ्कादयोऽव्यक्तगमं हरेयुः ॥

अन्वयार्थ—(जहा दियापोतमपत्तजात) जैसे कोई पक्षीका बच्चा पूरा पक्ष आये बिना (सावा-
सगा पविउ मन्नमान) अपने स्थानसे उड़कर अन्यत्र जानेकी इच्छा करता हुआ (अपत्तजाय
तरुणमचाइय) पक्षके बिना उड़नेमें समर्थ नहीं होता है (ढंकाइ अवत्तगम हरेज्जा) और उसे
मांसाहारी ढङ्क आदि पक्षी फडपडाते हुए देखकर हरलेते हैं और मार डालते हैं ।

भावार्थ—जिसको अभी पूरा पक्ष नहीं आया है ऐसा पक्षीका बच्चा जैसे उड़कर अपने
घोसलेसे अलग जाना चाहता हुआ उड़नेमें समर्थ नहीं होता है किन्तु झूठही फडफड़ करता
हुआ वह ढंक आदि मांसाहारी पक्षियोंसे मार दिया जाता है इसीतरह जो साधु आचार्यकी
आज्ञा बिना अकेला विचरता है वह नष्ट हो जाता है ।

यः पुनराचार्योपदेशमन्तरेण स्वच्छन्दतया गच्छन्निर्गत्य एकाकिविहारितां
प्रतिपद्यते स च बहुदोषभाग् भवतीत्यस्यार्थस्य दृष्टान्तमाविर्भावयन्नाह—‘यथे’ति
दृष्टान्तोपप्रदर्शनार्थः ‘यथा’ येन प्रकारेण ‘द्विजपोतः’ पक्षिशिशुरव्यक्तः, तमेव
विशिष्टि-पतन्ति-गच्छन्ति येनेति पत्र-पक्षपुटं न विद्यते पत्रजात-पक्षोद्भवो
यस्यासावपत्रजातस्तं तथा स्वकीयादावासकात्-स्वनीडात् प्लवितुम्-उत्पतितुं

टीकार्थ—जो साधु आचार्यके उपदेशके बिना स्वच्छन्द होकर गच्छसे निकलकर अकेला
विहार करता है वह बहुत दोषोका भाजन होता है इस विषयमें दृष्टान्त बतानेके लिये शास्त्रकार
कहते हैं । यथा शब्द दृष्टान्तको बतानेके लिये आया है । जिसप्रकार कोई पक्षीका बच्चा
उड़नेलायक नहीं हुआ है क्योंकि जिससे पक्षी उड़ते हैं उसे पत्र कहते हैं वह अभी उसको
उपन्न नहीं हुआ है तथापि वह अपने घोसलेसे उड़कर दूसरी जगह जानेकी इच्छा करता हुआ

मन्यमानं तत्र तत्र पतन्तमुपलभ्य तं द्विजपोतं 'अचाइयं'ति पक्षाभावाद्गन्तुमसमर्थ-
मपत्रजातमिति कृत्वा मांसपेशीकल्पं 'ढङ्कादयः' क्षुद्रसत्त्वाः पिशिताशिनः 'अन्यक्त-
गम' गमनाभावे नष्टमसमर्थं 'हरेयुः' चञ्च्वादिनोन्निक्षिप्य नयेयुर्व्यापादयेयुरिति ॥२॥

पक्ष उत्पन्न न होनेके कारण उड़ नहीं सकता है किन्तु झूठ ही इधर उधर फड़फड़ करता है, उसे ढंक आदि मांसाहारी पक्षी मांस समझकर हरलेते हैं। वह उड़नेमें असमर्थ होनेके कारण कहीं छिप नहीं सकता है अतः उसे वे पक्षी अपने चोंचके द्वारा उठाकर ले जाते हैं और मार डालते हैं। २

एवं सेहंपि अपुट्ठधम्मं, निस्सारियं वुसिमं मन्नमाणा ।
दियस्स तयं व अपत्तजायं, हरिंसु णं पावधम्मा अणेगे ॥३॥

छाया-एवन्तु शिष्यमप्यपुट्ठधर्माणं, निःसारितं वश्यं मन्यमानाः ।

द्विजस्य शावमिवापत्रजातं, हरेयुः पापधर्माणोऽनेके ॥

जन्वयार्थ—(एव तु) इसीतरह (अपुट्ठधम्म) जो धर्ममें अभी निपुण नहीं है (सेहंपि) ऐसे शिष्यको (निस्सारिय) गच्छसे निकले हुए देखकर (इसिम मन्नमाणा) उसे अपने वशीभूत समझते हुए (अणेगे पावधम्मा) बहुतसे पाषण्डी (अपत्तजाय दियस्स छायाव) जिसको पक्ष उत्पन्न नहीं हुआ है उसे पक्षीके वच्चेकी तरह (हरिंसु) हरलेते हैं।

भावार्थ—जैसे पक्षरहित पक्षीके वच्चेको मांसाहारी पक्षी हरलेते हैं इसीतरह धर्ममें अनिपुण शिष्यको गच्छसे निकलकर अकेला विचरते हुए देखकर बहुतसे पाषण्डी वहका कर धर्मभ्रष्ट कर देते हैं।

एवं दृष्टान्तं प्रदर्श्य दार्ष्टान्तिकं प्रदर्शयितुमाह—'एव' मित्युक्तप्रकारेण, तुशब्दः पूर्वस्माद्विशेषं दर्शयति, पूर्वं ह्यसंजातपक्षत्वादव्यक्तता प्रतिपादिता इह त्वपुट्ठधर्मतयेत्ययं विशेषो, यथा द्विजपोतमसंजातपक्षं स्वनीडान्निर्गतं क्षुद्रसत्त्वा विनाशयन्ति एवं शिक्षकमभिनवप्रव्रजितं सूत्रार्थानिष्पन्नमगीतार्थम् 'अपुट्ठधर्माणं' सम्यगपरिणतधर्मपरमार्थ सन्तमनेके पापधर्माणः पाषण्डिकाः प्रतारयन्ति, प्रतार्य च

टीकार्थ—इसप्रकार दृष्टान्त बताकर अब दार्ष्टान्त बताते हैं। (यहां तु शब्द पूर्व गाथासे विशेषता बताता है) पूर्वगाथामें पक्ष उत्पन्न न होनेसे असमर्थता कही है और इस गाथामें धर्ममें परिपक्वता न होनेसे असमर्थता बताई है यह विशेषता है। जैसे अपने घोसलेसे बाहर निकले हुए पक्षरहित पक्षीके वच्चेको हिंसक पक्षी मार डालते हैं इसीतरह सूत्रके अर्थमें अनिपुण तथा धर्मके तत्त्वको अच्छीतरह न जाननेवाले नवदीक्षित शिष्यको बहुतसे

गच्छसमुद्राग्निः-सारयन्ति, निःसारितं च सन्तं विषयोन्मुखतामापादितमपगत-
परलोकभयमस्माकं 'वश्यमित्येवं मन्यमानाः यदिवा 'बुसिम'न्ति चारित्रं तद्
असदनुष्ठानतो निःसारं मन्यमाना अजातपक्षं 'द्विजशावमिव' पक्षिपोतमिव ढङ्कादयः
पापधर्माणो मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषायकलुषितान्तरात्मानः कुतीर्थिकाः स्व
राजादयो वाऽनेके बहवो हृतवन्तो हरन्ति हरिष्यन्ति चेति, कालत्रयोपलक्षणार्थं
भूतनिर्देश इति, तथाहि-पाषण्डिका एवमगीतार्थं प्रतारयन्ति, तद्यथा-गुणमदर्शने
नाग्निप्रज्वा विषापहारशिखाच्छेदादिकाः प्रत्यया दृश्यन्ते, तथाऽणिमाद्यष्टगुणमै-
श्वर्यं च नास्ति, तथा न राजादिभिर्बहुभिराश्रितं, याऽप्यर्हिसोच्यते भवदागमे
साऽपि जीवाकुलत्वाल्लोकस्य दुःसाध्या, नापि भवतां स्नानादिकं शौचमस्तीत्यादि-
काभिः शठोक्तिभिरिन्द्रजालकल्पाभिर्मुग्धजनं प्रतारयन्ति, स्वजनादयश्चैवं विप्रल-
म्भयन्ति, तद्यथा-आयुष्मन् ! न भवन्तमन्तरेणास्माकं कश्चिदस्ति पोषकः पोष्यो
वा, त्वमेवास्माकं सर्वस्वं, त्वया विना सर्वं शून्यमाभाति, तथा शब्दादिविषयो-
पभोगामन्त्रणेन सद्धर्माच्चयावयन्ति, एवं राजादयोऽपि द्रष्टव्या, तदेवमपुष्टधर्माण-
मेकाकिनं बहुभिः प्रकारैः प्रतार्यापहरेयुरिति ॥३॥

पाषण्डी प्रतारण करते है और प्रतारण करके गच्छसमुद्रसे बाहर निकाल लेते हैं । बाहर निकाले हुए उसे वे विषयी और परलोकके भयसे रहित बनादेते है । इसके पश्चात् उसे अपने वशीभूत मानतेहुए अथवा चारित्रको निःसार समझते हुए पक्षरहित पक्षीके बच्चेको ढंक आदि पक्षीकी तरह हरलेते हैं । मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषायसे जिनका हृदय मलिन है ऐसे कुतीर्थी, स्वजन, और राजा आदि बहुत पापियोने ऐसे शिष्यको हर लिया है और हर रहे है तथा हरेगे । यहाँ भूतकालका निर्देश तीनों कालोंका उपलक्षण है । पाषण्डी पुरुष, धर्ममें अनिपुण साधुको इसप्रकार धोखा देते है वे कहते है कि तुम्हारे दर्शनमे आगजलाने, विष हरण करने और गिखाच्छेदन करने आदि नही कहे गये है तथा अणिमा आदि आठ ऐश्वर्योंका कथन भी नहीं है एवं राजा आदि बहुतसे लोग उसे मानते भी नही है । तथा आपके दर्शनमें जो अर्हिसा कही है वहभी ससार जीवोंसे भराहुआ होनेके कारण साध्य नही है तथा स्नान आदि शौचभी आपलोगोंके दर्शनमे नहीं है इसप्रकार इन्द्रजालकी तरह गठतामय वचनोसे वे भोले जीवोंको ठगलेते है । एव उसके स्वजन वर्ग इसप्रकार उसे ठगते है कि-हे आयुष्मन् ! आपके विना हमारा दूसरा पोषण करनेवाला या पोषण करने योग्य नहीं है । आपही हमारे सर्वस्व है आपके विना हमको सब ग्रन्थसा दीखता है* । तथा शब्दादि विषयोंके उपभोगका आमन्त्रण देकर वे उसे उत्तमधर्मसे भ्राट करदेते है । इसीतरह राजा आदि भी करते है । इसप्रकार धर्ममें अनिपुण अकेले विचरनेवाले साधुको अनेकप्रकारसे ठगकर पापी जीव हरलेते है । ३

ओसाणमिच्छे मणुए समार्हिं, अणोसिए णंतकरिति णच्चा ।
ओभासमाणे दवियस्स वित्तं, ण णिक्खसे वहिया आसुपन्नो ॥४॥

छाया—अवसानमिच्छेन्मनुजः समाधि मनुषितो नान्तकर इति ज्ञात्वा ।

अवभासयन् द्रव्यस्य वृत्तं, न निष्कसेद्वहिराशुप्रज्ञः ॥

अन्वयार्थ—(मणुए) मनुष्य (अणोसिए णंतकरिति णच्चा) गुरुकुलमें निवास न करनेवाला कर्मोंका नाश नहीं कर सकता है यह जानकर (ओसाण समार्हिं इच्छे) गुरुकुलमें निवास और समाधिकी इच्छा करे । (दवियस्स वित्तं ओभासमाणे) मुक्तिगमन योग्य पुरुषके आचरणको स्वीकार करता हुआ (आसुपन्ने वहिया ण णिक्खसे) बुद्धिमान् पुरुष गच्छसे बहार न निकले ।

भावार्थ—जो पुरुष गुरुकुलमें निवास नहीं करता है वह अपने कर्मोंका नाश नहीं कर सकता है यह जानकर पुरुष सदा गुरुकुलमें निवास करे और समाधिकी इच्छा रखे । वह मुक्ति जाने योग्य पुरुषके आचरणको स्वीकार करे और गच्छसे बाहर न जाय ।

तदेवमेकाकिनः साधोर्यतो बहवो दोषाः प्रादुर्भवन्ति अतः सदा गुरुपादमूले स्थातव्यमित्येतद्दर्शयितुमाह—‘अवसानं’ गुरोरन्तिके स्थानं तद्यावज्जीवं ‘समाधिं’ सन्मार्गानुष्ठानरूपम् ‘इच्छेद्’ अभिलषेत् ‘मनुजो’ मनुष्यः साधुरित्यर्थः, स एव च परमार्थतो मनुष्यो यो यथाप्रतिज्ञातं निर्वाहयति, तच्च सदा गुरोरन्तिके व्यवस्थितेन सदानुष्ठानरूपं समाधिमनुपालयता निर्वाहयते नान्यथेत्येतद्दर्शयति—गुरोरन्तिके ‘अनुषितः’ अव्यवस्थितः स्वच्छन्दविधायी समाधेः सदानुष्ठानरूपस्य कर्मणो यथाप्रतिज्ञातस्य वा नान्तकरो भवतीत्येवं ज्ञात्वा सदा गुरुकुलवासोऽनुसर्तव्यः, तद्रहितस्य विज्ञानमुपहास्यप्राप्यं भवतीति, उक्तं च—“न हि भवति निर्विगोपक-मनुपासितगुरुकुलस्य विज्ञानम् । प्रकटितपश्चाद्भागं पश्यत नृत्य मयूरस्य ॥१॥”

टीकार्थ—पूर्वोक्त प्रकारसे अकेले साधुमें बहुतसे दोष उत्पन्न होते हैं इसलिये सदा गुरुके चरणकी सेवामें ही रहना चाहिये यह शास्त्रकार दिखाते हैं—मनुष्य, जीवन पर्यन्त गुरुके निकट निवास करने और उत्तम मार्गके अनुष्ठान करनेकी इच्छा करे । वही पुरुष सच्चा मनुष्य है जो अपनी प्रतिज्ञाको पूर्णरूपेण पालन करता है । वह प्रतिज्ञा सदा गुरुके पास निवास करने और उत्तम अनुष्ठान करनेसे पाली जाती है अन्यथा नहीं यह शास्त्रकार दिखाते हैं—जो पुरुष गुरुके निकट निवास नहीं करता है और स्वच्छन्द होकर कार्य करता है वह प्रतिज्ञा किये हुए उत्तम अनुष्ठानरूप कार्यको पार नहीं लगाता है यह जानकर सदा गुरुकुलमें निवास करना चाहिये जो गुरुकुलमें निवास नहीं करता है उसका ज्ञान हास्यक लिये हाता ह । अतएव कहा है कि—गुरुकुलका उपासना नहीं किये हुए पुरुषका विज्ञान उसकी रक्षा करनेके लिये समर्थ नहीं होता है क्योंकि गुरुके उपदेशके बिना अपने अनुभवसे नौचनेवाले मयूरका पिछला भाग उधाड़ हो जाता है । तथा किसी बकरीके गलेमें लगीहुई रैतीको पैरसे मारकर झाड़ते हुए किसीको देखकर गुरुकी उपासना नहीं किया

तथाऽजां गलविलग्नवालुकां पाष्णिप्रहारेण प्रगुणां दृष्ट्वाऽपरोऽनुपासितगुरुरज्ञो राज्ञीं संजातगलगण्डां पाष्णिप्रहारेण व्यापादितवान्, इत्यादयः अनुपासितगुरोर्वह्वो दोषाः संसारवर्धनाद्या भवन्तीत्यवगम्यानया मर्यादया गुरोरन्तिकं स्थातव्यमिति दर्शयति—‘अवभासयन्’ उद्भासयन् सम्यगनुतिष्ठन् ‘द्रव्यस्य’ मुक्तिगमनयोग्यस्य सत्साधो रागद्वेषरहितस्य सर्वज्ञस्य वा वृत्तम्—अनुष्ठानं तत्सदनुष्ठानतोऽवभासयेद्, धर्मकथि : कथनतो बोद्भासयेदिति । तदेव यतो गुरुकुलवासो बहूनां गुणानामाधारो भवत्यतो ‘न निष्कसेत्’ न निर्गच्छेत् गच्छाद्गुर्वन्तिकाद्या वहिः, स्वेच्छाचारी न भवेद्, ‘आशुप्रज्ञ’ इति क्षिप्रज्ञः, तदन्तिकं निवसन् विषयकषायाभ्यामात्मानं ह्रियमाणं ज्ञात्वा क्षिप्रमेवाचार्योपदेशात्स्वत एव वा ‘निवर्तयति’ सत्समाधौ व्यवस्थापयतीति ॥४॥ तदेवं प्रव्रज्यामभि उद्यतो नित्यं गुरुकुलवासमावसन् सर्वत्र स्थानशयनासनादाबुपयुक्तो भवति तदुपयुक्तस्य च गुणमुद्भावयन्नाह—

हुआ किसी मूर्खने गलेके रोगकी निवृत्ति पैरके मारनेसे होती है यह जानकर गलेमें गण्डरोगसे पीड़ित किसी रानीके गलेमें पैर मारकर रानीको मारडाला था । इसप्रकार गुरुकी उपासना नहीं किये हुए पुरुषमे संसारकी वृद्धि आदि बहुतसे दोष उत्पन्न होते हैं अतः पुरुषको आगे कही जानेवाली मर्यादाके साथ गुरुके पास निवास करना चाहिये यह शालङ्कार बताते हैं—विद्वान् पुरुष मुक्ति जानेयोग्य साधुके अथवा रागद्वेषरहित सर्वज्ञ पुरुषके अनुष्ठानको उत्तम आचरणके द्वारा प्रकाशितकर अथवा धर्मकथा कहकर उसे प्रकट करे । गुरुकुलमे निवास करना बहुत गुणके लिये होता है इसलिये साधु गच्छसे या गुरुके पाससे अलग न जावे तथा वह स्वेच्छाचारी न बने । बुद्धिमान् पुरुष गुरुके निकट निवास करता हुआ अपने आत्माको विषय और कषायोंसे हरण किया जाता हुआ जानकर आचार्यके उपदेशसे अथवा स्वयमेव उसे हटा लेता है और उसे समाधिमें स्थापित करता है । ४ इसप्रकार दीक्षा लेकर जो पुरुष सदा गुरुकुलमे निवास करताहुआ सदा स्थान, शयन और आसन आदिमे उपयोग रखता है उसको जो गुण प्राप्त होता है उसे बतानेके लिये शालङ्कार कहते हैं ।

जे ठाणओ य सयणासणे य, पर मे यावि सु ाहुजुत्ते ।

समितीसु गुत्तीसु य आयपे, वियागरिते य पुढो वएज्जा ॥५॥

छाया—यः स्थानतश्च शयनासनाभ्याश्च पराक्रमतश्च सुसाधुयुक्तः ।

समितिषु गुप्तिषु चावगतप्रज्ञः, व्याकुर्वश्च पृथग् वदेत् ॥

अन्वयार्थ—(ठाणओ सयणासणे य परक्रमे यावि सुसाहुजुत्ते) गुरुकुलमें निवास करनेवाला पुरुष स्थान, धामन शयन और पराक्रमके द्वारा उत्तम साधुके समान आचरण करता है तथा (नमितिसु गुप्तिषु आसुप्पन्ने) वह समिति और गुप्तिके विषयमें एव ज्ञानवान् हो जाता है (वियागरितेय पुढो वएज्जा) तथा वह समिति और गुप्तिका यथार्थ स्वरूप दूसरेको भी बताता है ।

भावार्थ—गुरुकुलमें निवास करनेवाला साधु स्थान शयन आसन और पराक्रमके विषयमें उत्तम साधुके समान आचरण करता है तथा वह समिति गुप्तिके विषयमें पूर्णरूपसे प्रवीण हो जाता है और दूसरेको भी उसका उपदेश करता है ।

यो हि निर्विण्णसंसारतया प्रव्रज्यामभि उद्यतो नित्यं गुरुकुलवासतः 'स्थान-तश्च' स्थानमाश्रित्य तथा शयनत आसनतः, एकश्चकारः समुच्चये द्वितीयोऽनुक्त-समुच्चयार्थः चकाराद्गमनमाश्रित्यागमनं च तथा तपश्चरणादौ पराक्रमतश्च, (सु) साधोः—उद्युक्तविहारिणो ये समाचारास्तैः समायुक्तः सुसाधुयुक्तः सुसाधुर्हि यत्र स्थान-कायोत्सर्गादिकं विधत्ते तत्र सम्यक् प्रत्युपेक्षणादिकां क्रियां करोति, कायो-त्सर्गं च मेरुरिव निष्प्रकम्पः शरीरनिःस्पृहो विधत्ते, तथा शयनं च कुर्वन् प्रत्यु-पेक्ष्य संस्तारकं तद्भुवं काय चोदितकाले गुरुभिरनुज्ञातः स्वपेत्, तत्रापि जाग्रदिव नात्यन्तं निःसह इति । एवमासनादिष्वपि तिष्ठता पूर्ववत्संकुचितगात्रेण स्वाध्याय-ध्यानपरायणेन सुसाधुना भवितव्यमिति, तदेवमादिसुसाधुक्रियायुक्तो गुरुकुल-निवासी सुसाधुर्भवतीति स्थितम् । अपिच-गुरुकुलवासे निवसन् पञ्चसु समि-तिष्वीर्यासमित्यादिषु प्रविचाररूपासु तथा तिसृषु च गुप्तिषु प्रविचाराप्रविचार-रूपासु आगता-उत्पन्ना प्रज्ञा यस्यासावागतप्रज्ञा-संजातकर्तव्यविवेकः स्वतो भवति, परस्यापि च 'व्याकुर्वन्' कथयन् पृथक् पृथग्गुरोः प्रसादात्परिज्ञातस्वरूपः समिति-गुप्तीनां यथावस्थितस्वरूपप्रतिपालनं तत्फलं च 'वदेत्' प्रतिपादयेदिति ॥५॥

टीकार्थ—संसारसे विरक्त होकर दीक्षा लिया हुआ पुरुष सदा गुरुकुलमें निवास करनेसे स्थान, शयन, आसन (एक चकार समुच्चय अर्थमें है और दूसरा अनुक्त समुच्चयार्थक है) तथा चकारसे गमन, आगमन और तपस्याके विषयमें पराक्रम करता हुआ उत्तम साधुका जो आचरण है उससे युक्त होता है । उत्तम साधु जिस स्थानमें कायोत्सर्ग करता है उसको वह अज्जीतरह देखकर तथा प्रमार्जन करके कायोत्सर्ग कहता है । तथा वह कायोत्सर्ग भी मेरु पर्वतके समान कम्परहित एवं शरीरसे निस्पृह होकर करता है । वह शयन करनेके समय बिछौना जमीन और अपने शरीरको देखकर गुरुकी आज्ञा लेकर गालोक्त कालमें शयन करता है तथा वह सोयाहुआ भी जागते हुएके समान सतर्क रहता है अत्यन्त भानरहित नहीं होता । इसीतरह आसन आदि पर बैठा हुआ वह अपने गात्रको संकुचित करके बैठा है तथा स्वाध्याय और ध्यानमें सदा तत्पर रहता है । इसप्रकार उत्तम साधुकी क्रियासे युक्त गुरुकुलनिवासी साधु होता है यह सिद्ध हुआ । तथा गुरुकुलमें निवास करनेवाला पुरुष ईर्ष्यासमिति आदि विचाररूप पाँच समितिओमें तथा प्रविचार और अप्रविचाररूप तीन गुप्तियोंमें विवेकवाला होता है, वह कर्त्तव्य और अकर्त्तव्यके विवेकसे स्वयं युक्त होता है और गुरुकी कृपासे समिति और गुप्तिका स्वरूप जान-कर दूसरेको उनके यथार्थस्वरूप तथा उनका पालन और फलका उपदेश करता है । ५

सद्वाणि सोच्चा अदु भेरवाणि, अणासवे तेसु परिव्वएज्जा ।

निदं च भिक्खू न पमाय कुज्जा, कहं कहं वा वित्तिगिच्छ ति ॥६॥

छाया-शब्दान् श्रुत्वाऽथ भैरवान्, अनाश्रवस्तेषु परिव्रजेत् ।

निद्राश्च भिक्षुर्न प्रमादं कुर्यात्, कथं कथं वा विचिकित्सातीर्णः ॥

अन्वयार्थ—(सद्वाणि अदु भेरवाणि सोच्चा) मधुर या भयङ्कर शब्दोको सुनकर (तेसु अणासवे परिव्वएज्जा) उनमें रागद्वेष रहित होकर साधु विचरे । (भिक्खू निदं पमाय न कुज्जा) एव उत्तम साधु निद्रा और प्रमाद न करे (कहं कहं वा वित्तिगिच्छ तिन्ने) तथा किसी विषयमें भ्रम होने पर गुरूकी कृपा से उससे पार हो जाय ।

भावार्थ—ईर्यासमिति आदिसे युक्त साधु मधुर या भयङ्कर शब्दोंको सुनकर राग द्वेष न करे तथा वह निद्रारूप प्रमाद न करे और किसी विषयमें भ्रम होनेपर गुरुसे पूछकर उससे पार हो जाय ।

ईर्यासमित्याद्युपेतान् यद्विधेयं तद्दर्शयितुमाह—‘शब्दान्’ वेणुवोणादिकान् मधुरान् श्रुतिपेशान् ‘श्रुत्वा’ समाकर्ण्यथवा ‘भैरवान्’ भयावहान् कर्णकटूनाकर्ण्य शब्दान् आश्रवति तान् शोभनत्वेन वा गृह्णातीत्याश्रवो नाश्रवोऽनाश्रव, तेष्वनुकूलेषु प्रतिकूलेषु श्रवणपथमुपगतेषु शब्देष्वाश्रवो-मध्यस्थो रागद्वेषरहितो भूत्वा परि-समन्ताद् व्रजेत् परिव्रजेत्-संयमानुष्ठायो भवेत्, तथा ‘निद्रां च’ निद्राप्रमादं च ‘भिक्षु’ सत्साधुः प्रमादाङ्गत्वान्न कुर्यात्, एतदुक्तं भवति-शब्दाश्रवनिरोधेन विषयप्रमादो निषिद्धो निद्रानिरोधेन च निद्राप्रमादः, चशब्दादन्यमपि प्रमादं विकथाकषायादिकं न विदध्यात् । तदेवं गुरुकुलवासात् स्थानशयनासनसमिति-गुप्तिष्वागतप्रज्ञ प्रतिषिद्धसर्वप्रमादः सन् गुरोरुपदेशादेव कथंकथमपि विचिकित्सां

टीकार्थ—ईर्यासमिति आदिसे युक्त साधुको जो करना चाहिये सो बताते हैं—कानोको मधुर लगानेवाले वीणा और वेणु आदिके शब्दोको अथवा कानोको अप्रिय लगानेवाले भयकर शब्दोंको सुनकर साधु उनमें आश्रव न करे । जो वस्तुको भला और बुरा रूपसे ग्रहण करता है उसे आश्रव कहते हैं, साधु उससे रहित हो जाय । आशय यह है कि—अनुकूल या प्रतिकूल शब्द साधुके कानमें पड़े तो वह उनमें रागद्वेष न करता हुआ मध्यस्थवृत्ति वारण करके संयमका अनुष्ठान करे । तथा उत्तम साधु प्रमादके अङ्गरूप निद्राप्रमाद न करे । यहाँ शब्दरूप आश्रवका निरोध कहकर विषयप्रमादका निषेध किया है और निद्राका निरोध बताकर निद्रारूप प्रमादका निषेध किया है एव च शब्दसे दूसरे विकथा और कषाय आदि प्रमादोंको न करना चाहिये यह उपदेश किया है । उसप्रकार साधु गुरुकुलमें निवास करनेसे ही स्थान, शयन, आसन, समिति और गुप्तियोंमें विवेकयुक्त तथा सब प्रमादोंको छोड़ताहुआ गुरुके उपदेशसे ही चित्तके भ्रममें भी पार हो जाता है । अथवा साधुके मनमें जो यह चिन्ता लगी रहती है कि “मेरे

-चित्तविप्लुतिरूपां [वि]तीर्ण-अतिक्रान्तो भवति, यदिवा मद्गृहीतोऽय पञ्च-
महाव्रतभारोऽतिदुर्ग्रह कथं कथमप्यन्तं गच्छेद् ?, इत्येवंभूतां विचिकित्सां गुरु-
प्रसादाद्वितीर्णो भवति, अथवा यां काञ्चित्चित्तविप्लुतिं देशसर्वगतां तां कृत्स्नां
गुर्वन्तिके वसन् वितीर्णो भवति अन्येषामपि तदपनयनसमर्थः स्यादिति ॥६॥

द्वारा ग्रहण किया हुआ यह पाँच महाव्रतरूपी भार दुःखसे बहन करने योग्य है इसलिये यह
बड़ी मुश्किलसे पार किया जा सकेगा ” इसको वह गुरुकी कृपासे पार करजाता है । अथवा
गुरुकुलमें निवास करनेवाला पुरुष देशसे या समस्तरूपसे जो कुछ सन्देह होता है उसे वह
स्वयं पार हो जाता है और दूसरेके सन्देहको मिटानेमें भी समर्थ होता है । ६

उ रे बुद्धेणऽणुसासिए उ, रातिणिण्णावि समव्वएणं ।

ममं तयं थिरतो णाभिगच्छे, णिज्जंतए वावि अपारए से ॥७॥

छाया-दहरेण वृद्धेनानुशासितस्तु रत्नाधिकेनाऽपि समवयसा ।

सम्यक्तया स्थिरतो नाभिगच्छेन्नीयमानो वाप्यपारगः सः ॥

अन्वयार्थ-(दहरेण बुद्धेणऽणुसासिए) किसी प्रकारका प्रमाद होनेपर छोटे या बड़े साधुके
द्वारा शिक्षा दिया हुआ (रातिणिण्णावि समव्वएणं) तथा अपनेसे प्रव्रज्यामें श्रेष्ठ अथवा समान
अवस्थावाले पुरुषके द्वारा भूल सुधारने के लिये कहा हुआ जो पुरुष (सम्म तय थिरतो णाभिगच्छे)
अच्छी तरह स्थिरताके साथ स्वीकार नहीं करता है (णिज्जंत एवावि अपारएसे) वह संसारके
प्रवाहमें वह जाता है । वह उसे पार करनेमें समर्थ नहीं होता है ।

भावार्थ-कभी प्रमादवश भूल होनेपर अपनेसे बड़े छोटे अथवा प्रव्रज्यामें बड़े या समान
अवस्थावाले साधुके द्वारा भूल सुधारनेके लिये कहा हुआ जो साधु उसे स्वीकार न करके क्रोध
करता है वह संसारके प्रवाहमें वह जाता है वह संसारको पार करनेमें समर्थ नहीं होता है ।

किञ्चान्यत्-स गुर्वन्तिके निवसन् कचित् प्रमादस्खलितः सन् वयःपर्यायाभ्यां
श्रुल्लकेन-लघुना 'चोदित' प्रमादाचरणं प्रति निषिद्धः, तथा 'वृद्धेन वा' वयोऽ-
धिकेन श्रुताधिकेन वा 'अनुशासित' अभिहितः, तद्यथा-भवद्विधानामिदमीदृक्
प्रमादाचरणमासेवितुमयुक्तं, तथा 'रत्नाधिकेन वा' प्रव्रज्यापर्यायाधिकेन श्रुताधिकेन

टीकार्थ-गुरुकुलमें निवास करता हुआ साधु यदि किसी विषयमें प्रमादवश भूल
करता है तो उसको अवस्था अथवा पर्यायमें छोटा साधु प्रमाद करनेका निषेध करता है अथवा
उससे शास्त्रमें अथवा अवस्थामें बड़ा साधु निषेध करता है, वह कहता है कि “आप जैसे योग्य
पुरुषको इस प्रकार प्रमाद न करना चाहिये ” तथा प्रव्रज्याके पर्यायमें अधिक या शास्त्रमें अधिक

वा वयसा वा 'अनुशासितः' प्रमादस्खलिताचरणं प्रति चोदितः कुप्यति यथा अहमप्यनेन व्र प्रायेणोत्तमकुलप्रसूतः सर्वजनसंमत इत्येवं चोदित इत्येवमनुशास्यमानो न मिथ्यादुष्कृतं ददाति न सम्यगुत्थानेनोत्तिष्ठति नापि तदनुशास्यम् स्थिरतः-अपुनःकरणतयाऽभिगच्छेत्-प्रतिपद्येत, चोदितश्च प्रतिपद्येद्, असम्यक् प्रतिपद्यमानश्चासौ संसारस्रोतसा 'नीयमान' उ नोऽनुशास्यमानः कुपितोऽसौ न संसारार्णवस्य पारगो भवति । यदिवाऽऽचार्यादिना सदुपदेशदाऽऽपारग एव भवतीति ॥७॥

अथवा समान अवस्थावाले साधु उसे प्रमाद न करनेकी शिक्षा देते हैं । इसप्रकार शिक्षा दिया हुआ वह साधु यदि शिक्षा देनेवालोंके ऊपर क्रोध करता है और कहता है कि—“मैं उत्तमकुलमें जन्मा हूं मुझे सबलोग मान देते हैं, मेरे जैसेको यह तुच्छ जीव इसप्रकार शिक्षा दे रहा है ?” इसप्रकार क्रोधित होकर वह अपने आचरणके लिये “मिच्छामि दुःख” नहीं देता है और फिर अपनेको समझालता नहीं है तथा उस शिक्षाको पाकर भी फिर भूल न करनेके लिये उस बातको मानता नहीं है और शिक्षा देनेवालेको प्रत्युत्तर देता है तो वह साधु संसारके प्रवाहमें वह जाता है । वह शिक्षा देनेपर क्रोध करता है इसलिये वह संसार सागरको पार करनेमें समर्थ नहीं होता है । अथवा आचार्य आदि उसे सदुपदेश देकर और प्रमादवश भूल करनेकी निवृत्तिकी शिक्षा देकर यद्यपि उसे मोक्षकी ओर लेजानेका प्रयत्न करते हैं तथापि वह उनकी शिक्षाके अनुसार आचरण न करनेके कारण संसार सागरको पार नहीं करता है । ७

विउद्वितेण मयाणुसिद्धे, डहरेण बुद्धे उ चोइए य ।
अच्चुद्वियाए घडदासि ए वा, गारिणं वा याणुसिद्धे ॥८॥

छाया-व्युत्थितेन समयानुशिष्टो दहरेण वृद्धेन तु चोदितश्च ।

अत्युत्थितया घटदास्यावाऽगारिणां वा समयानुशिष्टः ॥

अन्वयार्थ—(विउद्वितेण समयानुसिद्धे) शास्त्र विरुद्ध कार्य करनेवाले गृहस्थ तथा परतीर्थी आदिके द्वारा अर्हदर्शनके आचारकी शिक्षा दिया हुआ साधु (डहरेण बुद्धेण उ चोइए य) तथा अवस्थामें छोटे या बड़ेके द्वारा शुभ कार्यकी ओर प्रेरित किया हुआ (अच्चुद्वियाए घडदासि ए वा) अथवा अत्यन्त निन्दनीय कर्म करनेवाली घटदासीके द्वारा भी धर्म कार्यका उपदेश किया हुआ (अगारिण वा समयानुसिद्धे) अथवा किसीके द्वारा यह कहा हुआ कि “यह कार्य तो गृहस्थके योग्यभी नहीं है फिर साधुओंकी तो बात ही क्या है ?” साधु क्रोध न करे ।

भावार्थ—शास्त्रविरुद्ध कार्य करनेवाला गृहस्थ, परतीर्थी आदि तथा अवस्थामें छोटे या बड़े

एवं अत्यन्त निन्दित घटदासी यदि साधुको शुभ आचरण करनेकी शिक्षा दे तो साधुको क्रोध न करना चाहिये ।

साम्प्रतं स्वपक्षचोदनानन्तरतः (रं)स्वपरचोदनामधिकृत्याह-विरुद्धोत्थानेनोत्थितो व्युत्थितः-परतीर्थीको गृहस्थो वा मिथ्यादृष्टिस्तेन प्रमादस्खलिते चोदितः मयेन, तद्यथा-नैवविधमनुष्ठानं भवतामागमे व्यवस्थितं येनाभिप्रवृत्तोऽसि, यदिवा व्युत्थित-संयमाद्गृष्टेनापरः साधुः स्खलितः सन् स्वसमयेन-अर्हत्प्रणीतागमानुसारेणानुशासितो मूलोत्तरगुणाचरणे स्खलितः सन् 'चोदित' आगमं प्रदर्श्याभिहितः, तद्यथा-नैतत्त्वरितगमनादिकं भवतामनुज्ञातमिति, तथा अन्येन वा मिथ्यादृष्ट्यादिना 'क्षुल्लकेन' लघुतरेण वयसा वृद्धेन वा कुत्सिताचारप्रवृत्तश्चोदितः, तुशब्दात्समानवयसा वा तथा अतीवाकार्यकरणं प्रति उत्थिता अत्युत्थिताः, यदिवा-दासीत्वेन अत्यन्तमुत्थिता दास्या अपि दासोति, तामेव विशिनष्टि-'घटदास्या' जलवाहिन्ध्यापि चोदितो न क्रोध कुर्यात्, एतदुक्तं भवति-अत्युत्थितयाऽतिकुपितयाऽपि चोदितः स्वहितं मन्यमानः सुसाधुर्न कुप्येत्, किं पुनरन्येनेति ?, तथा 'अगारिणा' गृहस्थानां यः 'समयः अनुष्ठानं तत्समयेनानुशासितो, गृहस्थानामपि एतन्न युज्यते कर्तुं यदारब्धं भवतेत्येवमात्मावमेनापि चोदितो ममैवैतच्छ्रेय इत्येवं मन्यमानो मनागपि न मनो दूषयेदिति ॥८॥ एतदेवाह—

टीकार्थ—अपने पक्षवाले साधुओके द्वारा दी हुई शिक्षा वतानेके पश्चात् अपने और दूसरे पक्षवालोंने द्वारा दी जानेवाली शिक्षाके विषयमें शास्त्रकार कहते हैं—जो शास्त्रविरुद्ध कार्य करता है उसे व्युत्थित कहते हैं वह परतीर्थी, गृहस्थ और मिथ्यादृष्टि हैं वे लोग साधुसे चूक होनेपर यदि साधुके सिद्धान्तका उपदेष्टा करे और कहें कि—“आप जो आचरण कर रहे हैं वह आपके आगममें कहा नहीं है” अथवा समयसे भ्रष्ट कोई पुरुष मूलगुण तथा उत्तरगुणके पालनमें चूके हुए साधुको तीर्थङ्करप्रणीत आगमका दाखला देकर शिक्षा दे और कहे कि—आपको जल्दी जल्दी चलना शास्त्रविहित नहीं है” तथा अन्य कोई मिथ्यादृष्टि, अवस्थामें छोटा या बड़ा तथा समान अवस्थावाला पुरुष निन्दनीय आचार करते हुए साधुको उत्तम आचारकी शिक्षा दे तथा जो दासीकी भी दासी है अर्थात् जो जलवहन किया करती है वहभी यदि साधुको शुभ आचार की शिक्षा दे तो साधुको क्रोध नहीं करना चाहिये । आगम यह है कि—अत्यन्त कुपित होकर दासी भी यदि उत्तम आचारकी शिक्षा दे तो साधु उसे अपना हित समझकर क्रोध न करे फिर दूसरे की शिक्षापर क्रोध करनेकी तो बातही क्या है ? । यदि कोई साधुको शिक्षा देता हुआ कहे कि—“जो कार्य आप करते हैं वह तो गृहस्थोंके योग्य भी नहीं है” इसप्रकार साधुको अपमानके साथ भी यदि अच्छी शिक्षा देवे तो साधु समझे कि इसीमें मेरा कल्याण है और यह समझकर थोड़ा भी मनमें दुःख न माने । ८ यही शास्त्रकार कहते हैं—

‘तेषु ज्ञे ण पव्वहेज्जा, ण यावि किंची फरुसं वदे ।
हा रिस्संति पडिस्सुणेज्जा, सेयं खु मेयं ण प ।य । ॥९॥

छाया—नतेषु क्रुध्येन्न च प्रव्यथयेन्न चाऽपि किञ्चित्पुरुषं वदेत् ।

तथा करिष्यामीति प्रतिशृणुयात्, श्रेयः खलु ममेदं न प्रमादं कुर्यात् ॥

अन्वयार्थ—(तेषु ण कुज्जे) पूर्वोक्त रूपसे शिक्षा देनेवालों पर साधु क्रोध न करे (ण य पव्वहेज्जा) तथा उन्हें पीडित न करे (णयावि किंचि फरुस वदेज्जा) एवं उन्हें कटु शब्द न कहे (तद्वा करिस्संति पडिस्सुणेज्जा) किन्तु मैं अवसे ऐसाही करूंगा यह साधु प्रतिज्ञा करे (सेयं खुमेयं) और वह यह समझे कि इसमें मेराही कल्याण है (न प्रमाय कुज्जा) इस लिये प्रमाद न करे ।

भावार्थ—पूर्वोक्त प्रकारसे शिक्षा दिया हुआ साधु शिक्षा देनेवालों पर क्रोध न करे तथा उन्हें पीडित न करे एवं कटु वचन न कहे किन्तु “अब मैं ऐसाही करूंगा” ऐसी प्रतिज्ञा करता हुआ साधु प्रमाद न करे ।

‘तेषु’ स्वपरपक्षेषु स्खलितचोदकेष्वात्महितं मन्यमानो न क्रुध्येद् अन्यस्मिन् वा दुर्वचनेऽभिहिते न कुप्येद् एव च चिन्तयेत्—‘आक्रुष्टेन मतिमता तत्त्वार्थविचारणे मतिः कार्या । यदि सत्यं कः कोपः ? स्यादनुतं किं नु कोपेन ? ॥१॥’ तथा नाप्यपरेण स्वतोऽधमेनापि चोदितोऽहंमार्गानुसारेण लोकाचारगत्या वाऽभिहितः परमार्थं पर्यालोच्य तं चोदकं प्रकर्षेण ‘व्यथेत्’ दण्डादिप्रहारेण पीडयेत् न चापि किञ्चित्पुरुषं तत्पीडादिकारि ‘वदेत्’ ब्रूयात्, भवैवायमसदनुष्ठायिनो दोषो येनायमपि मामेवं चोदयति, चोदितश्चैवंविधं भवता असदाचरणं न विधेयमेवंविधं च

टीकार्थ—साधुसे संयमपालनमें भूल होनेपर अपने पक्षवाले अथवा अन्यपक्षवाले यदि उसकी भूल बतावें तो उसीमें अपना हित समझकर साधु बतानेवालों पर क्रोध न करे, यदि वे किसी प्रकारका दुर्वचन कहे तो भी साधु क्रोध न करे किन्तु यह विचार करे कि—(आक्रुष्टेन) किसीके द्वारा की जातीहुई अपनी निन्दाको सुनकर बुद्धिमान् पुरुष सत्य वातके अन्वेपणमें अपनी बुद्धि लगावे और यह समझे कि यदि यह निन्दा सच्ची है तो फिर क्रोध क्यों करना चाहिये ? और यदि मिथ्या है तो भी क्रोधकी क्या आवश्यकता है ? । अपनेसे छोटा मनुष्य भी यदि जिनमार्गकी शिक्षा दे अथवा लोकाचारके विषयमें कुछ कहे तो साधु परमार्थको विचार करके दण्ड आदिके प्रहारसे कहनेवालोंको पीडित न करे तथा कटुवचन कहकर उसको सन्तप्त भी न करे किन्तु वह यह समझे कि—“मेराही असत् अनुष्ठानका यह फल है जिमसे यह मुझको ऐसी प्रेरणा करता है । यदि शिक्षा देनेवाला वह पुरुष यह कहे कि—“आपको ऐसा अनुचित आचरण न करना चाहिये किन्तु पूर्वके ऋषियोंसे आचरित अमुक मार्गका अनुष्ठान करना चाहिये ”

कुपितव्यम्, अपितु ममायमनुग्रह इत्येवं मन्तव्यं, यदेतद् बुद्धाः सम्यगनुशासयन्ति
सन्मार्गेऽवतारयन्ति पुत्रमिव पितर तन्ममैव श्रेय इति मन्तव्यम् ॥१०॥

करना चाहिये किन्तु इस पुरुषने मेरे पर कृपा की है यह मानना चाहिये। तथा उसको यह समझना चाहिये कि जैसे पिता अपने पुत्रको अच्छे मार्गकी शिक्षा देता है इसीतरह ये वृद्धलोग मुझको सन्मार्गसे चलनेकी शिक्षा देते हैं अतः इसमें मेराही कल्याण है। १०

तेण मूढेण मूढगस् , । व पूया विसे जु ।।

एओवमं तत्थ उदाहु वीरे, अणुगम् अत्थं उवणेति ममं ॥११॥

छाया-अथ तेन मूढेनामूढस्य, कर्तव्या पूजा सविशेषयुक्ता ।

एतामुपमां तत्रोदाहृतवान् वीरः, अनुगम्यार्थं मुपनयति सम्यक् ॥

अन्वयार्थ-(अह तेण मूढेण) इसके पश्चात् उस मूढ पुरुषको (अमूढगस् सविसेसजुत्ता पूया कायवत्) अमूढ पुरुषकी विशेषरूप से पूजा करनी चाहिये । (तत्थ वीरे एओवम उदाहु) इस विषयमें वीर प्रभुने यही उपमा बताई है (अत्थ अणुगम् मम उवणेति) पदार्थको समझकर प्रेरणाके उपकारको साधु अपनेमें स्थापित करे ।

भावार्थ-जैसे मार्गभ्रष्ट पुरुष मार्ग बतानेवालेकी विशेषरूपसे पूजा करता है इसीतरह सन्मार्गका उपदेश देनेवाले पुरुषका संयमपालनमे भूल करनेवाला साधु विशेषरूपसे सत्कार करे और उसके उपदेशको हृदयमे स्थापित करके उसका उपकार माने यही उपदेश तीर्थङ्कर और गणधरोने दिया है ।

पुनरप्यस्यार्थस्य पुष्ट्यर्थमाह-‘अथे’ त्यानन्तर्यायं वाक्योपन्यासार्थं वा, यथा ‘तेन’ मूढेन सन्मार्गावितारितेन तदनन्तरं तस्य ‘अमूढस्य’ सत्पथोपदेष्टुः पुलिन्दा-देरपि परमुपकार मन्यमानेन पूजा विशेषयुक्ता कर्तव्या, एवमेतामुपमाम् ‘उदाहृतवान्’ अभिहितवान् ‘वीर’ तीर्थकरोऽन्यो वा गणधरादिकः ‘अनुगम्य’ बुद्ध्वा ‘अर्थ’ परमार्थं चोदनाकृतं परमोपकारं सम्यगात्मन्युपनयति, तद्यथा-अहमनेन मिथ्या-

टीकार्थ-फिरभी शास्त्रकार इसी अर्थकी पुष्टिके लिये कहते हैं-यहाँ ‘अथ’ शब्द पश्चात् अर्थमे अथवा वाक्यके आरम्भ अर्थमें आया है । जैसे अच्छे मार्गमे उतारे हुए मूढ पुरुषको अच्छे मार्गकी शिक्षा देनेवाले किरात आदिकी भी परम उपकार मानकर विशेषरूपसे पूजा करनी चाहिये इसी तरह भूल करनेवाले साधुको वर्मोपदेशकका सत्कार करना चाहिये । तीर्थङ्कर वीर तथा दूसरे गणधरोने इस विषयमे यही उपमा बताई है । संयमपालनमे भूल करनेवाला साधु सन्मार्गकी शिक्षा देनेवालेके उपदेशको अच्छीतरह समझकर उसके शिक्षाजनित परम उपकारको अपने हृदयमे स्थापित करे और यह समझे कि-“इस पुरुषने मुझको उत्तम उपदेश देकर जन्म, जरा और मरण आदि अनेक उपद्रवोंसे भरे हुए मिथ्यात्वरूपी वनसे पार किया है इस

‘सूर्यस्य’ आदित्यस्याभ्युद्गमेनापनीते तमसि प्रकाशिते दिक्चक्रे सम्यगाविर्भूते पाषाणदरीनिम्नोन्नतादिके मार्गे जानाति-विवक्षितप्रदेशप्रापकं पन्थानमभिव्यक्तचक्षुः परिच्छिनन्ति-दोषगुणविचारणतः सम्यगवगच्छतीति ॥१२॥ एवं दृष्टान्तं प्रदर्श्य दार्ष्टान्तिकमधिकृत्याह—

करनेमें समर्थ नहीं होता है परन्तु वही पुरुष सूर्यके उदय होनेपर जब अन्धकार हट जाता है और दिशाये प्रकाशित हो जाती है तथा पत्थर, कन्दरा एव नीचा ऊँचा स्थान साफ साफ दोखाई देने लगते हैं तब इष्ट स्थानको पहुँचानेवाले मार्गको गुण दोष विचार कर निश्चित कर लेता है क्योंकि उस समय उसके नेत्रकी शक्ति प्रकट हो जाती है । १२ इसप्रकार दृष्टान्त बताकर अब शास्त्रकार दार्ष्टान्त बताते हैं—

एवं तु सेहेवि अपुट्ठधम्मे, धम्मं न जाणाइ अबुज्झ णे ।
से कोविण्णि वयणेण पच्च १, सूर्योदए पासति चक्खुणेव ॥१३॥

छाया—एवन्तु शिष्योऽप्यपुष्टधर्मा, धर्मं न जानात्यबुध्यमानः ।

स कोविदो जिनवचनेन पश्चात् सूर्योदये पश्यति च षेव ॥

अन्वयार्थ—(एव तु अपुट्ठधम्मे सेहेवि) इसी तरह धर्ममें अनिपुण शिष्यभी (अबुज्झमाणे धम्मं न जाणाइ) सूत्रार्थको न समझता हुआ धर्मको नहीं जानता है । (से जिनवयणेण कोविण्णि) परन्तु वही शिष्य जिनवाक्योका विद्वान् होकर (पच्छा सूर्योदए चक्खुणेव पासति) पश्चात् इस प्रकार धर्मको जान लेता है जैसे सूर्योदय होनेपर नेत्रके द्वारा पदार्थोंको देखता है ।

भावार्थ—सूत्र और अर्थको न जाननेवाला धर्ममें अनिपुण शिष्य धर्मके स्वरूपको नहीं जानता है परन्तु वह जिनवचनोंका ज्ञाता होकर इसप्रकार धर्मको जानलेता है जैसे सूर्योदय होनेपर नेत्रके द्वारा घटपटादि पदार्थोंको जानलेता है ।

यथा ह्यसावन्धकारावृतायां रजन्यामतिगहनायामदृश्यां मार्गे न जानाति सूर्योद्गमेनापनीते तमसि पश्चाज्जानाति एवं तु ‘शिष्यकः’ अभिनवप्रव्रजितोऽपि सूत्रार्थानिष्पन्नः अपुष्टः—अपुष्कलः सम्यगपरिज्ञातो धर्मः—श्रुतचारित्राख्यो दुर्गतिप्रसृतजन्तु-धरणस्वभावो येनासावपुष्टधर्मा, स चागीतार्थः—सूत्रार्थानभिज्ञत्वादबुध्यमानो धर्म

टीकार्थ—जैसे मार्गको जाननेवाला पुरुष अधिरी रातमें अत्यन्त गहन जङ्गलमें मार्गको नहीं जानता है किन्तु सूर्योदय होनेसे अन्धकार हट जानेपर मार्गको जानलेता है इसीतरह नवीन प्रव्रज्या धारण किया हुआ शिष्य भी सूत्र अर्थके ज्ञानमें अनिपुण होनेके कारण दुर्गतिमें जातेहुए प्राणियोंको दुर्गतिसे रक्षा करनेवाले श्रुत और चारित्रधर्मको अच्छीतरहसे नहीं जानता है । वह गीतार्थ नहीं है इसलिये सूत्रार्थ न जाननेके कारण अवोध है अतः वह धर्मको अच्छीतरहसे

न जानातीति-न सम्यक् परिच्छिनत्ति, स एव तु पश्चाद्गुरुकुलं जिनवचनेन 'कोविदः' अभ्यस्तसर्वज्ञप्रणीतागमत्वान्निपुणः सूर्योदयेऽपि त्वरणश्चक्षुषेव यथा-वस्थितान् जीवादोन् पदार्थान् पश्यति, इदमुक्तं भवति-यथा हि इन्द्रियार्थसंप-कार्त्ताक्षात्कारितया परिस्फुटा पटादयः पदार्थाः प्रतीयन्ते एवं सर्वज्ञप्रणीता-गमेऽपि सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टस्वर्गापवर्गदेवतादयः परिस्फुटा निःशङ्कं प्रतीयन्त इति । अपिच कदाचिच्चक्षुषाऽन्यथाभूतोऽप्यर्थोऽन्यथा परिच्छिद्यते, तद्यथा-मरीचिकानिचयो जलभ्रान्त्या किंशुकनिचयोऽग्न्याकारेणापीति । सर्वज्ञ-गित-स्यागमस्य क्वचिदपि व्यभिचारः, तद्यभिचारे हि सर्वज्ञत्वहानिप्रसङ्गात्, 'तत्सं-भवस्य चासर्वज्ञेन प्रतिषेद्धमशक्यत्वादिति ॥१३॥

नहीं जानता है परन्तु वही गिष्य गुरुकुलमें सर्वज्ञप्रणीत आगमका अभ्यास किया हुआ धर्ममें निपुण होकर जीवादि पदार्थोंको इसप्रकार देखता है जैसे सूर्योदय होनेपर नेत्रके द्वारा पदार्थों को देखता है । भाव यह है कि जैसे इन्द्रिय और पदार्थोंके संयोगसे धटपटादि पदार्थ साफ साफ दीखाई देते हैं इसीतरह सर्वज्ञप्रणीत आगमके द्वारा भी सूक्ष्म, व्यवहित, और दूरवर्ती स्वर्ग मोक्ष तथा देवता आदि पदार्थ साफ साफ निःशङ्क प्रतीत होते हैं । यद्यपि कभी कभी नेत्रके द्वारा दूसरे प्रकारका पदार्थ दूसरे तरहका प्रतीत होता है जैसे मरुमरीचिका (मरुदेशमें सूर्यकी किरणों) जलरूपसे प्रतीत होती है और पलाशकी पुष्पराशि अग्निरूपसे जाननेमें आती है तथापि सर्वज्ञ-प्रणीत आगममें कहीं भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि फर्क पड़नेपर सर्वज्ञता नहीं रहती है । सर्वज्ञके कहेहुए पदार्थोंको असर्वज्ञ पुरुष निषेध नहीं करसकता है । १३

उड्ढं अहेयं तिरियं दिसासु, तसा य जे थावरा जे य पाणा ।
या ए तेसु परिव्वएज्जा, मणप्पओसं अवि पमाणे ॥१४॥

छाया-ऊर्ध्वमधस्तिर्यग्दिशासु, त्रसाश्च ये स्थावरा ये च प्राणाः ।

सदा यतस्तेषु परिव्रजेत् मनाक् प्रद्वेषमविकम्पमानः ॥

अन्वयार्थ-(उड्ढं अहेयं तिरियं दिसासु) ऊपर, नीचे, और तिरिछे दिशाओंमें (तसा य जे थावरा जे य पाणा) जो त्रस और स्थावर प्राणी रहते हैं (तेसु सया जए परिव्वएज्जा) उनमें सदा यत्नपूर्वक सयम पालन करे (मणप्पओसं अविकपमाणे) तथा उनमें थोडाभी द्वेष न करता हुआ संयममें निश्चल रहे ।

भावार्थ-ऊपर नीचे तथा तिरिछे दिशाओंमें जो त्रस और स्थावर प्राणी निवास करते हैं उनकी हिंसा जिसमें न हो ऐसा यत्न करता हुआ साधु संयमपालन करे तथा मनसे भी उनके प्रति द्वेष न करता हुआ सयममें दृढ रहे ।

शिक्षको हि गुरुकुलवासितया जिनवचनाभिज्ञो भवति, तत्कोविदश्च सम्यक् मूलोत्तरगुणान् जानाति, तत्र मूलगुणानधिकृत्याह-ऊर्ध्वमधस्तिर्यग् दिक्षु विदिक्षु चेत्यनेन क्षेत्रमङ्गीकृत्य प्राणातिपातविरतिरभिहिता, द्रव्यतस्तु दर्शयति-त्रस्यन्तीति असाः-तेजोवायू द्वीन्द्रियादयश्च, तथा ये च स्थावराः-स्थावरनामकर्मोदयवर्तिनः पृथिव्यव्वनस्पतयः, तथा ये चैतद्भेदाः सूक्ष्मबादरपर्याप्तकापर्याप्तकरूपा दशविध-प्राणधारणात्प्राणिनस्तेषु, 'सदा' सर्वकालम्, अनेन तु कालमधिकृत्य विरतिरभिहिता, यतः परिव्रजेत्-परिसमन्ताद्व्रजेत् संयमानुष्ठायी भवेत्, भावप्राणातिपात-विरतिं दर्शयति-स्थावरजङ्गमेषु प्राणिषु तद् तरे 'उपकारे वा मनागपि सा द्वेषं न गच्छेद् आस्तां तावद्दुर्वचनदण्डप्रहारादिकं, तेष्वपकारिष्वपि मनसाऽपि नामङ्गलं चिन्तयेद्, 'अविकम्पमानः' संयमादचलन् सदाचारमनुपालयेदिति, तदेवं योगत्रिककरणत्रिकेण द्रव्यक्षेत्रकालभावरूपां प्राणातिपातविरतिं सम्यगरक्तद्विष्टतया-ऽनुपालयेद्, एवं शेषाण्यपि महाव्रतान्युत्तरगुणांश्च ग्रहणासेवनाशिक्षा न्वितः सम्यगनुपालयेदिति ॥१४॥

टीकार्थ-शिष्य गुरुकुलमें निवास करके जिनवचनोका ज्ञाता हो जाता है और जिनवचनोका ज्ञाता होकर मूल और उत्तरगुणोंको अच्छीतरहसे जान लेता है, उनमें मूलगुणोंके विषयमें ज्ञानकार कहते हैं-इस गाथामें ऊपर नीचे तथा तिरिच्छी दिशा और विदिशाओंमें रहनेवाले प्राणियोंकी हिसाका निषेध करके क्षेत्र प्राणातिपातसे विरत होनेका उपदेश किया है अब द्रव्य-प्राणातिपातसे विरत होनेका उपदेश करते हैं-जो भय पाते हैं वे त्रस कहलाते हैं वे तेज वायु और द्वीन्द्रिय आदि हैं तथा जो स्थावरनाम कर्मके उदयमें वर्तमान हैं ऐसे पृथिवी, जल और वनस्पति तथा उनके भेद सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त और अपर्याप्त स्थावर कहलाते हैं । ये दश प्रकारके प्राणोंको धारण करते हैं इसलिये प्राणी कहलाते हैं इन प्राणियोंकी सब कालमें रक्षा करता हुआ साधु यत्नपूर्वक संयमका अनुष्ठान करे । यहां सब कालमें प्राणियोंकी रक्षाका उपदेश देकर ज्ञानकारने कालप्राणातिपातसे विरतिका कथन किया है अब भावप्राणातिपातसे विरतिका उपदेश करते हैं-स्थावर या जङ्गम प्राणी अपना उपकार करें अथवा अपकार करें परन्तु साधुको उनपर थोड़ा भी मनमे द्वेष न लाना चाहिये फिर उन्हें दुर्वचन कहना तथा डंडसे मारने आदि की तो बात ही क्या है ? वे यदि अपकार करें तो भी उनके अमङ्गलकी कामना मनसे भी न करनी चाहिये । इसप्रकार समयसे विचलित न होता हुआ साधु सदाचारको पालन करे तथा पूर्वोक्त प्रकारसे तीन योग और तीन करणोंसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावरूप प्राणातिपातविरति को साधु गगद्वेष्टित होकर पालन करे एव ग्रहण तथा आसेवना शिक्षासे युक्त होकर शेष महाव्रत तथा उत्तरगुणोंको साधु अच्छीतरहसे पालन करे । १४

कालेण पुच्छे मियं पयासु, आइक्खमाणो दवियस्स वित्तं ।
 तोयारी पुढो पवेसे, सं । इमं केवलियं समाहिं ॥१५॥

छाया—कालेन पृच्छेत्समितं प्रजासु, आचक्षमाणो द्रव्यस्य वित्तम् ।

तच्छ्रोत्रकारी पृथक् प्रवेशयेत्, संख्यायेमं कैवलिकं समाधिम् ॥

अन्वयार्थ—(कालेण पयासु समिथ पुच्छे) साधु अवसर देखकर सदाचारी आचार्यसे प्रजाओंके विषयमें पूछे (दवियस्स वित्त आइक्खमाणो) सर्वज्ञके आगमको बतानेवाले आचार्यकी साधु पूजा करे । (त तोयकारी पुढो पवेसे) तथा आचार्यकी आज्ञा मानता हुआ उसके उपदेशको हृदयमें स्थापित करे । (इमं केवलियं समाहिं सखा) तथा आगे कहे जानेवाले केवलीके सन्मार्गको अच्छी तरह समझकर उसे हृदयमें धारण करे ।

भावार्थ—साधु अवसर देखकर सदाचारी आचार्यसे प्राणियोंके सम्बन्धमें प्रश्न करे और सर्वज्ञके आगमका उपदेश करनेवाले आचार्यका सम्मान करे तथा आचार्यकी आज्ञानुसार प्रवृत्ति करताहुआ साधु आचार्यके द्वारा कहे हुए केवली सम्बन्धी ज्ञानको सुनकर उसे हृदयमें धारण करे ।

गुरोरन्तिके वसतो विनयमाह—सूत्रमर्थं तदुभयं वा विशिष्टेन—प्रष्टव्यकालेनाचार्यादिरवसरं ज्ञात्वा प्रजायन्त इति प्रजा-जन्तवस्तासु प्रजासु-जन्तुविषये चतुर्दशभूतग्रामसंबद्धं कञ्चिदाचार्यादिकं सम्यगितं-सदाचारानुष्ठायिनं सम्यक् वा समन्ताद्वा जन्तुगतं पृच्छेदिति । स च तेन पृष्ट आचार्यादिराचक्ष्णः शुश्रूषयितव्योति, यदाचक्ष्णस्तद्दर्शयति—मुक्तिगमनयोग्यो भव्यो द्रव्यं रागद्वेषविरहाद्वा द्रव्यं तस्य द्रव्यस्य-वीतरागस्य वा वृत्तम्-अनुष्ठान संयमं ज्ञानं वा तत्प्रणीतमं वा सम्यगाचक्ष्णः सपर्ययाऽयं माननीयो भवति । कथमित्याह—‘तद्’ आचार्यादिना कथितं श्रोत्रे-कर्णे कर्तुं शीलमस्य श्रोत्रकारी-यथोपदेशकारी आज्ञाविधायी सन् पृथक् पृथगुपन्यस्तमादरेण हृदये प्रवेशयेत्—चेतसि व्यवस्थापयेत्,

टीकार्थ—अब शास्त्रकार गुरुके निकट निवास करनेवाले शिष्यके विनयकी शिक्षा देते हैं—गुरुकुलमें निवास करनेवाला शिष्य, प्रश्न करने योग्य कालको देखकर सदाचारका अनुष्ठान करनेवाले गुरुसे जन्म धारण करनेवाली प्रजाओंके विषयमें अर्थात् चौदह प्रकारके जीवोंके सम्बन्धमें सूत्र अर्थ अथवा दोनों ही पूछे । शिष्यके प्रश्नका उत्तर देते हुए आचार्यका शिष्य सम्मान करे । जो शिक्षा आचार्य देता है उसे शास्त्रकार दिखाते हैं—मुक्तिजाने योग्य भव्य पुरुषको द्रव्य कहते हैं अथवा जो पुरुष रागद्वेषरहित है उसे द्रव्य कहते हैं वह वीतराग अथवा तीर्थङ्कर है उनके अनुष्ठान यानी संयम, ज्ञान, अथवा उनके आगमकी शिक्षा देनेवाले आचार्यका वह शिष्य पूजाके द्वारा सत्कार करे । किस प्रकार सत्कार करे ? सो बताते हैं—आचार्यके द्वारा किये हुए उपदेशको वह शिष्य अपने कानोंमें करे अर्थात् वह आचार्यके उपदेशका अनुष्ठान करता हुआ उसकी आज्ञा पालन करे तथा उसके उपदेशको अपने हृदयमें स्थापित करे । अत्र

० स्थापनीयं दर्शयति-‘संख्याय’ सम्यक् ज्ञात्वा ‘इम’ मिति चक्ष्यमाणं केवलिन इदं कैवलिकं-केवलिना कथितं समाधि-सन्मार्गं सम्यग्ज्ञानादिकं मोक्षमार्गमाचार्यादिना कथितं यथोपदेशं प्रवर्तकः पृथग् विविकं हृदये पृथग्व्यवस्थापयेदिति ॥१५॥

शास्त्रकार हृदयमें स्थापन करने योग्य विषयका उपदेश करते हैं—आगे कहाजानेवाला जो केवली सम्बन्धी मोक्षमार्गरूप सम्यग्ज्ञान आदि सन्मार्ग है उसे आचार्यके द्वारा सुनकर तथा समझकर उस उपदेशके अनुसार प्रवृत्ति करता हुआ साधु उसे अपने हृदयमें पवित्रताके साथ स्थापित करे । १५

अस्मि सुठि । त्रिविहेण तायी, एएसु या त्ति निरोह ।
ते एव व त्ति तिलोगदंसी, ण भुज्जेयंति पमायसंगं ॥१६॥

छाया-अस्मिन् सुस्थाय त्रिविधेन त्रायी, एतेषु च शान्तिं निरोधमाहुः ।
तएव माचक्षते त्रिलोकदर्शिनः न भूय एतन्तु प्रमादसङ्गम् ॥

अन्वयार्थ—(अस्मि सुठिच्चा त्रिविहेण तायी) गुरुने जो उपदेश दिया है उसमें अच्छी तरह निवास करता हुआ साधु मन वचन और कायसे सब प्राणियोंकी रक्षा करे । (एएसु या त्ति निरोह माहु) समिति और गुप्ति के पालनसे ही शान्ति और कर्मोंका क्षय होना सर्वज्ञोंने कहा है । (तिलोगदंसी ते एव मक्खति) त्रिलोकदर्शी वे पुरुष यह कहते हैं कि (ण भुज्जेयंति पमायसंग) साधु को फिर कभी प्रमादका सङ्ग न करना चाहिये ।

भावार्थ—गुरुके उपदेशमें अच्छीतरह निवास करता हुआ साधु मन, वचन और कायसे प्राणियोंकी रक्षा करे इसप्रकार समिति और गुप्तिके पालनसे ही सर्वज्ञोंने शान्तिलाभ और कर्मोंका क्षय होना बताया है । वे त्रिलोकदर्शी पुरुष कहते हैं कि साधु फिर कभी प्रमादका सङ्ग न करे ।

किंचान्यत्-‘अस्मिन्’ गुरुकुलवासे निवसता यच्छ्रुतं श्रुत्वा च सम्यक् हृदयव्यवस्थापनद्वारेणावधारितं तस्मिन् समाधिभूते मोक्षमार्गे सुष्ठु स्थित्वा ‘त्रिविधेने’ति मनोवाक्यायकर्मभिः हतकारितानुमतिभिर्वाऽऽत्मानं त्रातुं शीलमस्येति त्रायी जन्तूनां सद्रूपदेशदानतत्त्वाणकरणशीलो वा तस्य स्वपरत्रायिणः, एतेषु च समिति-गुप्त्यादिषु समाधिमार्गेषु स्थितस्य शान्तिर्भवति-अशेषद्वन्द्वोपरमो भवति तथा

टीकार्थ—गुरुकुलमें निवास करतेहुए शिष्यने जो उपदेश गुरुसे सुना है और सुनकर अपने हृदयमें अच्छीतरह निश्चित किया है उस समाधिरूप मोक्षमार्गमें अच्छीतरह रहकर मन वचन और कायसे तथा करने कराने और अनुमति देनेरूप तीनों करणोंसे अपनी रक्षा करे अथवा सद्रूपदेश देकर दूसरे प्राणियोंकी रक्षा करे । इसप्रकार जो साधु अपना तथा दूसरेकी रक्षा करता है तथा इन समिति और गुप्ति आदि समाधिमार्गमें अच्छीतरह स्थित रहता है उसे शान्ति प्राप्त होती है उसके सब द्वन्द्व निवृत्त हो जाते हैं एवं उसके सम्पूर्ण दुःखोंका क्षय

निरोधम्-अशेषकर्मक्षयरूपम् 'आहुः' तद्विदः प्रतिपादितवन्तः, क एवमाहुरित्याह-
त्रिलोकम्-ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्लक्षणं द्रष्टुं शीलं येषां ते त्रिलोकदर्शिनः-तीर्थकृतः सर्व
ज्ञास्ते 'एवम्' अनन्तरोक्तया नीत्या सर्वभावान् केवलालोकेन दृष्ट्वा 'आचक्षते'
प्रतिपादयन्तीति । एतदेव समितिगुण्यादिकं संसारोत्तारणसमर्थं ते त्रिलोकदर्शिनः
कथितवन्तो न पुनर्भूय एतं (नं) 'प्रमादसङ्गं' मद्यविषयादिकं संबन्धं 'विधेयत्वेन
प्रतिपादितवन्तः ॥१६॥ क्रिश्चान्यत्—

हो जाता है इसप्रकार इन वातोको जाननेवाले पुरुष कहते हैं । इन वातोको वतानेवाले कौन
है ? सो गात्रकार कहते हैं—जो पुरुष ऊपर नीचे और तिरच्छा रहनेवाले पदार्थोंको देखते हैं
वे त्रिलोकदर्शी सर्वज्ञ तीर्थङ्कर केवल ज्ञानके द्वारा समस्त पदार्थोंको देखकर पूर्वोक्त वातोका
उपदेश करते हैं । उन सर्वज्ञ पुरुषोंने समिति गुप्ति आदिको ही संसारसे पार करनेमें समर्थ
वताया है परन्तु मद्य और विषयसेवन आदिको नहीं । १६

नि ऋ से भिक्षु समीहियद्वं, पडिभाणवं होइ विसारण्य ।
आ णअट्ठी वोदाणसोणं, उवेच्च सुद्धेण उवेति मोक्खं ॥१७॥

छाया—निश्म्य स भिक्षुः समीहितार्थं, प्रतिभानवान् भवति विशारदश्च ।
आदानार्थं व्यवदानमौनमुपेत्य शुद्धेनोपैति मोक्षम् ॥

अन्वयार्थ—(से भिक्षु) गुरुकुलमें निवास करनेवाला वह साधु, (निश्म्य समीहियद्वं) साधुके
आचारको सुनकर तथा मोक्षरूपी इष्ट अर्थको जानकर (पडिभाणव विसारण्य होइ) बुद्धिमान् और
अपने सिद्धान्तका वक्ता हो जाता है (आयाण अट्ठी) सम्यग्ज्ञान आदि अववा मोक्ष से प्रयोजन
रखनेवाला वह साधु (वोदाणसोणं उवेच्च) तप और संयमको प्राप्त करके (सुद्धेण मोक्ख उवेति)
शुद्ध आहारके द्वारा मोक्षको प्राप्त करता है ।

भावार्थ—गुरुकुलमें निवास करनेवाला साधु उत्तम साधुके आचारको सुनकर और अपने
इष्ट अर्थ मोक्षको जानकर बुद्धिमान् और अपने सिद्धान्तका वक्ता हो जाता है । तथा सम्यग्-
ज्ञान आदिसे ही प्रयोजन रखता हुआ वह तप और संयमको प्राप्त करके शुद्ध आहारके द्वारा
मोक्षको प्राप्त करता है ।

स गुरुकुलवासी भिक्षुः द्रव्यस्य वृत्तं 'निश्म्य' अवगम्य स्वतः समीहितं
चार्थं-मोक्षार्थं बुद्ध्वा हेयोपादेयं सम्यक् परिज्ञाय नित्यं गुरुकुलवासतः 'प्रतिभान-
वान्' उत्पन्नप्रतिभो भवति । तथा सम्यक् स्वसिद्धान्तपरिज्ञानाच्छ्रोतृणां यथाव-

टीकार्थ—गुरुकुलमें निवास करनेवाला साधु मोक्षजाने योग्य साधुके आचारको सुनकर तथा
अपने इष्ट अर्थ मोक्षको समझकर एवं त्यागकरने योग्य और ग्रहण करने योग्य पदार्थोंको अच्छी
तरह जानकर सदा गुरुकुलमें रहनेके कारण प्रतिभासे सम्पन्न हो जाता है । तथा वह साधु

स्थितार्थानां 'विशारदो भवति' प्रतिपादको भवति । मोक्षार्थिनाऽऽदीयत इत्यादानं-सम्यग्ज्ञानादिकं तेनार्थः स एव वाऽर्थः आदानार्थः स विद्यते यस्यासावादानार्थी, स एवंभूतो ज्ञानादिप्रयोजनवान् व्यवदानं-द्वादशप्रकारं तपो मौनं-संयम आश्रव-निरोधरूपस्तदेवमेतौ तपःसंयमाबुपेत्य-प्राप्य ग्रहणासेवनरूपया द्विविधयापि शिक्षया समन्वितः सर्वत्र प्रमादरहितः प्रतिभानवान् विशारदश्च 'शुद्धेन' निरुपाधिना उद्ग-मादिदोषशुद्धेन चाहारेणात्मानं यापयन्नशेषकर्मक्षयलक्षणं मोक्षमुपैति 'न उवेइ मार'ति क्वचित्पाठः, बहुशो म्रियन्ते स्वकर्मपरवशाः प्राणिनो यस्मिन् स मारः-संसारस्तं जातिजरामरणरोगशोकाकुलं शुद्धेन मार्गेणात्मानं वर्तयन् न उपैति, यदिवा मरणं-प्राणत्यागलक्षणं मारस्त बहुशो नोपैति, तथाहि-अप्रतिपतितसम्यक्त्व उत्कृष्टतः 'सप्ताष्टौ वा भवान् म्रियते नोर्ध्वमिति ॥१७॥

अपने सिद्धान्तका अच्छा ज्ञाता होकर श्रोताओको वस्तुस्वरूप बतानेमे निपुण हो जाता है । एव मोक्षार्थी पुरुष जिसे ग्रहण करते हैं उसको आदान कहते हैं वह सम्यग् ज्ञान आदि है उस सम्यग्ज्ञान आदिसे प्रयोजन रखता हुआ वह साधु बारह प्रकारके तप और आश्रवोका निरोधरूप सयमको प्राप्त करके अर्थात् ग्रहण और आसेवना शिक्षाके द्वारा तप और सयमसे युक्त होकर तथा उद्गमादि दोष रहित आहारसे अपना निर्वाह करता हुआ समस्त कर्मोंका क्षय स्वरूप मोक्षको प्राप्त करता है । कही कही "न उवेइ मारं" यह पाठ मिलता है इसका अर्थ यह है—शुद्ध मार्गसे अपना निर्वाह करताहुआ साधु जिसमें प्राणिवर्ग अपने कर्मके आधीन होकर बार बार मरते हैं उस शोकसे पूर्ण संसारको नहीं प्राप्त करता है अथवा प्राणत्यागको मार कहते हैं उसको वह बार बार नहीं प्राप्त करता है क्योंकि सम्यक्त्वको न त्यागनेवाला वह पुरुष उत्कृष्ट सात आठ भवतक ही मृत्युको प्राप्त होता है उसके बाद नहीं । १७

संखाइ धम्मं च वियागरंति, बुद्धा हु ते अंत रा भवंति ।
ते पारगा दोणहवि मोयणाए, संशोधितं पणमुदाहरंति ॥१८॥

छाया-संख्यया धर्मं व्याग्रन्ति, बुद्धाहि तेऽन्तकरा भवन्ति ।

ते पारगा द्वयोरपि मोचनया, संशोधितं प्रश्नमुदाहरन्ति ॥

अन्वयार्थः—(धम्मं च संखाइ वियागरंति) गुहकुलमें निवास करनेवाले पुरुष सदबुद्धिसे स्वयं धर्मको जानकर दूसरेको उपदेश करते हैं । (ते बुद्धा हु अन्तकरा भवन्ति) तीनों कालको जनने-वाले वे पुरुष कर्मोंका अन्त करनेवाले होते हैं । (दोणहवि मोयणाए ते पारगा) (वे अपने और

१ अठभवा उ चरिते इति वचनाचारित्रयुत सम्यक्त्व पर प्रतिपाति तदिति अप्रतिपतित-सम्यक्त्व इति, जघन्याराधनया वा जन्मभिरष्टय्येके इति वचनात्, सप्ताष्टाविति मनुष्यकायस्थित्यपेक्ष, सम्यक्त्वमनास्तु पत्योपमासह्यभागमिताः ।

दूसरे के कर्मपाशको छुड़ाकर ससारसे पार हो जाते हैं। (ससोधित पणहुमुदाहरति) वे सोच विचार कर प्रश्नका उत्तर देते हैं।

भावार्थ—गुरुकुलमें निवास करनेवाले पुरुष सद्बुद्धिसे धर्मको समझकर दूसरेसे उसका उपदेश करते हैं। तथा तीनो कालोंको जाननेवाले वे पुरुष पूर्वसंचित कर्मोंका अन्त करते हैं। वे पुरुष अपने और दूसरेको कर्मपाशसे मुक्त करके संसारसे पार हो जाने हैं। वे पुरुष सोच विचार कर प्रश्नका उत्तर देते हैं।

तदेवं गुरुकुलनिवासितया धर्मे सुस्थिता बहुश्रुताः प्रतिभानवन्तोऽर्थविशारदाश्च सन्तो यत्कुर्वन्ति तद्दर्शयितुमाह—सम्यक् ख्यायते—परिज्ञायते यया सा संख्या—सद्बुद्धिस्तया स्वतो धर्मे परिज्ञायापरेषां यथावस्थितं ‘धर्म’ श्रुतचारित्राख्यं ‘व्यागृणन्ति’ प्रतिपादयन्ति, यदिवा स्वपरशक्तिं परिज्ञाय पर्यदं वा प्रतिपाद्यं चार्थं सम्यगवबुध्य धर्मे प्रतिपादयन्ति। ते चेवविद्या बुद्ध्याः—कालत्रयवेदिनो जन्मान्तर—
‘नां कर्मणामन्तकरा भवन्ति अन्येषां च कर्मापनयनसमर्था भवन्तीति दर्शयति—ते यथावस्थितधर्मप्ररूपका ‘द्वयोरपि’ परात्मनोः कर्मपाशविमोचयना स्नेहादिनिगडविमोचनया वा करणभूतया संसारसमुद्रस्य पारगा भवन्ति। ते चैवंभूताः ? ‘सम्यक् शोधित’ पूर्वोत्तराविरुद्धं ‘प्रश्नं’ शब्दमुदाहरन्ति, तथाहि—पूर्व बुद्ध्या पर्यालोच्य कोऽयं पुरुषः कस्य चार्थस्य ग्रहणसमर्थोऽहं वा किंभूतार्थप्रतिपादनशक्त इत्येवं सम्यक् परीक्ष्य व्याकुर्यादिति, अथवा परेण कञ्चिदर्थं पृष्टस्तं प्रश्नं सम्यग्

टीकार्थ—पूर्वोक्त प्रकारसे गुरुकुलमें निवास करनेके कारण साधु धर्ममे दृढ़, बहुश्रुत प्रतिभाशाली और पदार्थके जानने में निपुण होकर जो कार्य करते हैं उसे दिखानेके लिये शास्त्रकार कहते हैं—जिसके द्वारा अच्छीतरहसे पदार्थ जाना जाता है उसे संख्या कहते हैं। वह उत्तमबुद्धि है। उस उत्तमबुद्धिके द्वारा वह साधु चारित्ररूप धर्मके यथार्थ स्वरूपको बताता है। अथवा गुरुकुलमें निवास करनेवाले साधु अपनी और दूसरेकी शक्तिको जानकर अथवा सभा और प्रतिपादन करने योग्य अर्थको अच्छीतरह समझकर तब धर्मका प्रतिपादन करते हैं। इसप्रकारके पुरुष तीनो कालोंका ज्ञाता होकर जन्मान्तरके संचित कर्मोंका अन्त करते हैं और दूसरेके कर्मोंको दूर करनेमें भी समर्थ होते हैं, यही शास्त्रकार दिखलाते हैं—धर्मके यथार्थ स्वरूपकी व्याख्या करनेवाले वे पुरुष, अपने और दूसरे दोनोंके कर्मरूपी पाशको छुड़ाकर अथवा स्नेहरूपी बेड़ीसे मुक्त होकर ससारसमुद्रके पारगामो होते हैं। ऐसे पुरुष अच्छीतरहसे शोधन करके पूर्व और परसे अविरुद्ध शब्दोंको बोलते हैं। वे अपनी बुद्धिसे पहले यह सोच लेते हैं कि—“यह पुरुष कौन है और यह किस पदार्थको समझ सकता है तथा मैं कैसे अर्थको प्रतिपादन करनेमें समर्थ हूँ” इन बातोंको अच्छीतरह परीक्षा करके तब वे प्रश्नकी व्याख्या करते हैं। अथवा साधुसे यदि कोई पुरुष किसी पदार्थके विषयमें प्रश्न करे तो साधु

परीक्ष्योदाहरेत्-सम्यगुत्तरं दद्यादिति, तथा चोक्तम्-^१“आयरियसयासा व धारि
अत्थेण झरियमुणिणं । तो संघमज्झयारे ववहरिउं जे सुह होंति ॥१॥” तदेवं
ते गीतार्था यथावस्थितं धर्मं कथयन्त स्वपरतारका भवन्तीति ॥१८॥

उस प्रश्नको अच्छीतरह समझकर तब उसका उचित उत्तर देवे, जैसाकि कहा है—आचार्यके
पास पदार्थको निश्चय किया हुआ और स्मरण करनेमें निपुण विज्ञ पुरुष संघके मध्यमें सुख-
पूर्वक पदार्थकी व्याख्या कर सकता है । इसप्रकार धर्मके यथार्थ स्वरूपको बताते हुए गीतार्थ
पुरुष अपने और दूसरोंको ससारसागर से पार करते हैं । १८

णो ण्यए णोऽविय लृ एज्जा, णं ण सेवे प णं च ।

ण वि पं परिहा ज्जा, ण णऽऽरि यावाय वि णरेज्जा १९

छाया—नो छादये नापिच लूसयेन्मानं न सेवेत प्रकाशनञ्च ।

न चाऽपि प्राज्ञः परिहासं कुर्यान्न चाप्याशीर्वादं व्यावृणीयात् ॥

अन्वयार्थ—(णोछायए) प्रश्नका उत्तर देता हुआ साधु शास्त्रके अर्थको न छिपावे । (णोविय
लूसएज्जा) तथा अपसिद्धान्त के द्वारा शास्त्रकी व्याख्या न करे । (माण ण सेवेज्जा) तथा मैंही सर्व
शास्त्रका ज्ञाता हूँ ऐसा मान न करे । (पगासणच) तथा मैं बड़ा विद्वान् हूँ तथा तपस्वी हूँ
ऐसा प्रकाश न करे (पन्ने णवावि परिहास कुज्जा) बुद्धिमान् पुरुष श्रोताकी हसी न करे । (णया
सियावाय वियागरेज्जा) तथा वह साधु किसीको आशीर्वाद न दे ।

भावार्थ—प्रश्नका उत्तर देता हुआ साधु शास्त्रके अर्थको न छिपावे तथा अपसिद्धान्तका
आश्रय लेकर शास्त्रकी व्याख्या न करे एवं मैं बड़ा विद्वान् तथा बड़ा तपस्वी हूँ ऐसा अभिमान
न करे तथा अपने गुणका प्रकाश भी न करे । किसी कारणवश श्रोता यदि पदार्थको न
समझे तो उसकी हँसी न करे तथा साधु किसीको आशीर्वाद न दे ।

स च प्रश्नमुदाहरन् कदाचिदन्यथापि ब्रूयादतस्तत्प्रतिषेधार्थमाह—‘स’ -
स्योदाहर्ता सर्वार्थाश्रयत्वाद्भक्तकरण्डकल्पः कुत्रिकापणकल्पो वा चतुर्दशपूर्विणामन्य-
तरो वा कश्चिदाचार्यादिभिः प्रतिभानवान्—अर्थविशारदस्तदेवंभूतः कुतश्चिन्निमित्तात्

टीकार्थ—प्रश्नका उत्तर देता हुआ वह साधु कदाचित् अन्यथा उत्तर न दे इसलिये
उसका प्रतिषेध करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—प्रश्नका उत्तर देनेवाला वह साधु समस्त पदा-
र्थोंका आश्रय होनेके कारण चाहे रत्नकी पेटीके समान हो अथवा जिस बाजारमें तीनो लोकोंकी
वस्तु मिलती है उसके समान सर्ववेत्ता हो अथवा चौदह पूर्वधारियोमेसे कोई एक हो तथा
आचार्यसे शिक्षा पाकर प्रतिभासम्पन्न और पदार्थज्ञानमें प्रवीण हो, ऐसा साधु किसी कारण-
वश यदि श्रोताके ऊपर कुपित हो तो भी वह सूत्रार्थको न छिपावे अर्थात् वह सूत्रकी अन्यथा

किंनिमित्तमाशीर्वादो न विधेय इत्याह-भूतेषु-जन्तुषूपमर्दशङ्का, ऽऽशीर्वादं 'सावद्यं' सपापं जुगुप्समानो न ब्रूयात् तथा गात्रायत इति गोत्रं-मौनं वाक्संयमस्तं 'मन्त्रपदेन' विद्यापमार्जनविधिना 'न निर्वाहयेत्' न नि सारं कुर्यात् । यदिवा गोत्रं-जन्तूनां जीवितं 'मन्त्रपदेन' राजादिगुप्तभाषणपदेन राजादीनामुपदेशदानतो 'न निर्वाहयेत्' नापनयेत्, एतदुक्तं भवति-न राजादिना सार्धं जन्तुजीवितोपमर्दकं मन्त्रं कुर्यात्, तथा प्रजायन्त इति प्रजाः-जन्तवस्तासु प्रजासु 'मनुजो' मनुष्यो व्याख्यानं कुर्वन् धर्मकथां वा न 'किमपि' लाभपूजासत्कारादिकम् 'इच्छेद्' अभिलपेत्, तथा कुत्सितानाम्-असाधूनां धर्मान्-वस्तुदानतर्पणादिकान् 'न संवदेत्' न ब्रूयाद् यदिवा नासाधुधर्मान् ब्रुवन्-संवादयेद् अथवा-धर्मकथां व्याख्यानं वा कुर्वन् प्रजास्वात्मश्लाघारूपां कीर्तिं नेच्छेदिति ॥२०॥ किञ्चान्यत्—

टीकार्थ-साधुको किस कारण आशीर्वाद न देना चाहिये सो शाल्वकार बताते हैं-पापसहित वस्तुमे धृणा करताहुआ साधु प्राणियोंके विनाशकी आशङ्कासे किसीको आशीर्वाद वाक्य न कहे। जो वाणीकी रक्षा करता है उसे गोत्र कहते हैं वह मौन अर्थात् वाक्संयम है उस वाक्संयमको साधु मन्त्रका प्रयोग करके नि सार न बनावे। अथवा प्राणियोंके जीवनको गोत्र कहते हैं उस जीवनको साधु राजा आदिके साथ गुप्त भाषण करके अर्थात् उपदेश देकर नाश न करे। आशय यह है कि-साधु, जिससे प्राणियोंका नाश हो ऐसा मन्त्र राजा आदिके साथ न करे। जन्तुओंको प्रजा कहते हैं उनके मध्यमे धर्मकी कथा कहता हुआ साधु उनसे लाभ, पूजा और सत्कार आदिकी इच्छा न करे तथा असाधुओका धर्म जो वस्तुदान तथा तर्पण आदि है उनका उपदेश साधु न करे। अथवा असाधुओके धर्मका उपदेश करनेवालेको साधु अच्छा न कहे अथवा धर्मकथा या व्याख्यान करता हुआ साधु प्रजाओमे अपनी कीर्तिकी इच्छा न करे। २०

हासं पि णो संधति पावधम्मे, ओए तहीयं फरुसं वियाणे ।
णो तुच्छए णो य विकंथइज्जा, अणाइले या अक ।इ भिक्खू २१

छाया-हासमपि न संधयेत्पापधर्मान्, ओजस्तथ्य परुषं विजानीयात् ।
न तुच्छो न च विकल्पयेदनाकुलोवाऽकपायी भिक्षुः ॥

अन्वयार्थ-(हासपि णो संधति) जिससे हसी उत्पन्न हो ऐसा कोई शब्द तथा शरीरादि व्यापार साधु न करे (पावधम्मे) तथा पापमय धर्मको हास्यसे भी न कहे। (ओए तहीयं फरुस वियाणे) राग द्वेष रहित साधु जो सत्य वचन दूसरे के चित्तको दुःखित करनेवाला है उसे न कहे। (णो तुच्छए णो य विकंथइज्जा) साधु पूजा सत्कारको पाकर मान न करे तथा अपनी प्रशंसा न करे। (अणाइले या अकलमाइ भिक्खू) तथा साधु सदा लोभादि और कपायोंसे रहित होकर रहे।

भावार्थ—जिससे हास्य उत्पन्न होता हो ऐसा शब्द तथा शरीर आदिका व्यापार साधु न करे तथा साधु हास्यसे भी पापमय धर्मको न कहे। रागद्वेषरहित साधु जो वचन दूसरेको दुःखित करता है वह सत्य हो तो भी न कहे। एवं साधु पूजा सत्कार आदिको पाकर मान न करे और अपनी प्रशंसा न करे। तथा साधु सदा लोभ आदि और कषायोंसे रहित होकर रहे।

यथा परात्मनोर्हास्यमुत्पद्यते तथा शब्दादिकं शरीरावयवमन्यान् वा पापधर्मान् दान्मनोवाक्कायव्यापारान् 'न संघयेत्' न विदध्यात्, तद्यथा—इदं छिन्धि भिन्धि, तथा कुप्रावचनिकान् हास्यप्रायं नोत्प्रासयेत्, तद्यथा—शोभनं भवदीयं व्रतं, तद्यथा—'मृद्वी शय्या प्रातरुत्थाय पेया, मध्ये भक्तं पानकं चापराह्णे। द्राक्षाखण्डं शर्करा चार्धरात्रे, मोक्षश्चान्ते शाक्यपुत्रेण दृष्टः ॥१॥' 'इत्यादिकं परदोषोद्भावनाय पापबन्धकमितिकृत्वा हास्येनापि न वक्तव्यं। तथा 'ओजो' रागद्वेषरहितः सबाह्याभ्यन्तरग्रन्थत्यागाद्वा निष्किञ्चन सन् 'तथ्य' मिति परमार्थतः सत्यमपि परुषं वचोऽपरचेतोविकारि ज्ञपरिज्ञया विजानीयात्प्रत्याख्यानपरिज्ञया च परिहरेत्, यद्विवा रागद्वेषविरहादोजा 'तथ्यं' परमार्थभूतमकृत्रिमप्रतारकं 'परुषं' कर्मसंश्लेषाभावाज्निर्ममत्वादल्पसत्त्वैर्दुर्नुष्ठेयत्वाद्वा कर्कशमन्तप्रान्ताहारोपभोगाद्वा परुषं-संयमं 'विजानीयात्' तदनुष्ठानतः सम्यगवगच्छेत्, तथा स्वतः कञ्चिदर्थविशेषं परिज्ञाय पूजासत्कारादिकं वाऽवाप्य 'न तुच्छो भवेत्' नोन्मादं गच्छेत्, तथा 'न विकत्थयेत्' नात्मानं श्लाघयेत् परं वा सम्यगनवबुध्यमानः 'नो विक-

टीकार्थ—जिससे अपनेको या दूसरेको हास्य उत्पन्न हो ऐसा कोई शब्द आदि तथा अपने अङ्ग या और कोई सावय मन, वचन और कायका व्यापार साधु न करे। जैसेकि—इसे छेदो इसे भेदो इत्यादि वाक्य साधु न बोले। एव साधु कुप्रावचनिकोंकी हँसी न करे, जैसेकि—“आपका व्रत सुन्दर है क्योंकि” मुलायम शय्या पर शयन करना और सवेरे उठकर दूध पीना एवं दोपहरके समय भात खाना तथा सायंकालमे गर्वत पीना और आधीरातमे दाख खाना, इन बातोंसे ही शाक्यपुत्रने मोक्ष देखा है” इत्यादि बातें जो दूसरेके दोषोंको प्रकट करनेवाली हैं तथा पापबन्धके कारण हैं उन्हें साधु हँसीमे भी न कहे। एव रागद्वेषरहित अथवा बाह्य और आभ्यन्तर ग्रन्थको त्याग देनेसे निष्किञ्चन साधु जो बात वस्तुतः सत्य होनेपर भी दूसरेके चित्तको दुःखित करनेवाली है उसे ज्ञपरिज्ञासे जानकर प्रत्याख्यानपरिज्ञासे त्याग करे। अथवा साधु राग द्वेषरहित होकर ओजस्वी बने और जो वस्तुतः सत्य है यानी बनावटी नहीं है तथा किसीको धोखा देनेवाला नहीं है एवं कर्मके सम्बन्ध न होनेके कारण, तथा ममत्वरहित और अल्पपराक्रमी जीवसे अनुष्ठान न करने योग्य होनेके कारण जो कर्कश है अथवा अन्तप्रान्त आहारके उपभोगके कारण जो आचरण करनेमे कठिन है ऐसे संयमको अनुष्ठानके द्वारा अच्छीतरह जाने। साधु किसी अर्थविशेषको स्वयं जानकर अथवा पूजासत्कार आदिको पाकर उन्मादको प्राप्त न हो।

‘तथेत्’ नात्यन्तं च येत्, तथा ‘अनाकुलो’ व्याख्य वसरे धं थावसरे वाऽनाविलो लाभादिनिरपेक्षो भवेत्, तथा ‘दा’ पायः’ अयरहितो भवेद् ‘भिक्षुः’ साधुरिति ॥२१॥

तथा साधु आत्मप्रशंसा न करे अथवा अच्छीतरह जाने विना दूसरेकी अत्यन्त प्रशंसा न करे । एवं साधु धर्मकथाके समय लाभ आदिकी अपेक्षा न रखे तथा सदा कषायरहित होकर रहे । २१

‘केज्ज याऽ’ वि भाव भिक्खू, वि वा च वि । रेज्जा ।
भा । दु धम् द्वितेहिं, वि । गरेज्जा या पे ॥२२॥

छाया-शङ्केत चाशङ्कितभावो भिः, विभज्यवादश्च व्यागृणीयात् ।

भाषाद्वयं धर्मसमुत्थितैर्व्यागृणीयात्समतया प्रज्ञः ॥

अन्वयार्थ-(असंक्रितभावभिक्षू) सूत्र और अर्थके विषयमें शङ्कारहितभी साधु (संकेज्ज) गर्व न करे । (विभज्जवाय च वियागरेज्जा) तथा स्याद्वादमय वचन बोले । (धम्मसमुत्थितेहि भासा-दुय) तथा धर्माचरण करनेमें प्रवृत्त रहनेवाले साधुओंके साथ विचरता हुआ साधु सत्यभाषा और जो असत्य नहीं तथा मिथ्या नहीं है ऐसी भाषाओंको बोले । (समयासुपुन्ने वियागरेज्जा) उत्तम-शुद्धिसम्पन्न साधु धनवान् और दरिद्र सबको समभावसे धर्म कहे ।

भावार्थ-सूत्र और अर्थके विषयमें शङ्कारहित भी साधु शङ्कितसा वाक्य बोले । तथा व्याख्यान आदिके समय स्याद्वादमय वचन बोले । एवं धर्माचरण करनेमें प्रवृत्त रहनेवाले साधुओंके साथ विचरता हुआ साधु सत्यभाषा और जो भाषा सत्य नहीं तथा मिथ्या भी नहीं है इन दोनों भाषाओंको बोले । तथा धनवान् और दरिद्र दोनोंको समभावसे धर्म कहे ।

साम्प्रतं व्याख्यानविधिमधिकृत्याह-‘भिक्षु’ साधुर्व्याख्यानं कुं गिदिशित्वा-दर्थनिर्णयं प्रति अशङ्कितभावोऽपि ‘शङ्केत’ औद्धत्य परिहरन्नहमेवार्थस्य वेत्ता नापर कश्चिदित्येवं गर्व न कुर्वीत किंतु विषयमर्थं प्ररूपयन् साशङ्कमेव कथयेद्, यदिवा परिस्फुटमप्यशङ्कितभावमप्यर्थं न तथा कथयेत् यथा परः शङ्केत, तथा विभज्य-षादं-पृथगर्थनिर्णयवादं व्यागृणीयात् यदिवा विभज्यवाद-स्याद्वादस्त सर्वत्रास्वलितं

टीकार्थ-अब शाल्लकार व्याख्यान विधिके विषयमें कहते हैं-धर्मकी व्याख्या करताहुआ साधु अर्थके निर्णय करनेमें अशङ्कित होकर भी अर्वागदर्शी (सामनेकी वस्तुको देखनेवाला) होनेके कारण शङ्कितसा ही कहे । वह अपनी उद्धताको त्याग करता हुआ यह गर्व न करे कि-“मैं ही इस अर्थको जाननेवाला हूं दूसरा कोई नहीं है” किन्तु कठिन अर्थकी व्याख्या करताहुआ शङ्काके साथ ही कहे । अथवा जो बात अत्यन्त स्फुट है यानी जिसमें शङ्काका स्थान नहीं है उसे साधु इसप्रकार न कहे जिससे सुननेवालेको शङ्का उत्पन्न हो । एव पदार्थोंको अलग अलग करके कहे अथवा स्याद्वादको ‘विभज्यवाद’ कहते हैं वह स्याद्वाद कहां भी धोखा नहीं खाता

लोकव्यवहाराविसंवादितया सर्वव्यापिनं स्वानुभवसिद्धं वदेद्, अथवा सम्यगर्थान् विभज्य-पृथक्कृत्वा तद्वादं वदेत्, तद्यथा-नित्यवादं द्रव्यार्थतया पर्यायार्थतया त्वनित्यवादं वदेत्, तथा स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावैः सर्वेऽपि पदार्थाः सन्ति, परद्रव्यादिभिस्तु न सन्ति, तथा चोक्तम्—“सदेव सर्वं को नेच्छेत्स्वरूपादिचतुष्टयात् ? । असदेव विपर्यासान्नचेन्न व्यवतिष्ठते ॥१॥” इत्यादिकं विभज्यवादं वदेदिति । विभज्यवादमपि भाषाद्वितयेनैव ब्रूयादित्याह-भाषयोः-आद्यचरमयोः सत्यासत्या-मृषयोर्द्विक भाषाद्विकं तद्भाषाद्वयं क्वचित्पृष्टोऽपृष्टो वा धर्मकथावसरेऽन्यदा वा सदा वा ‘व्यागृणीयात्’ भाषेत, किंभूतः सन् ?-सम्यक्-सत्संयमानुष्ठानेनोत्थिता समुत्थिताः-सत्साधव उद्युक्तविहारिणो न पुनरुदायिनृपमारकवत्कृत्रिमास्तैः सम्यगुत्थितैः सह विहरन् चक्रवर्तिद्रमकयोः समतया रागद्वेषरहितो वा शोभनप्रज्ञो भाषाद्वयोपेतः सम्यग्धर्मं व्यागृणीयादिति ॥२॥

है तथा लोकव्यवहारसे मिलताहुआ होनेके कारण वह सर्वव्यापी है तथा वह अपने अनुभवसे सिद्ध है अतः उसका आश्रय लेकर साधु बोले । अथवा पदार्थोंको अच्छी रीतिसे पृथक् करके साधु कहे । जैसेकि—द्रव्यार्थ नयसे नित्यवाद कहे और पर्यायार्थ नयसे अनित्यवाद कहे । तथा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावसे सभी पदार्थ अपना अस्तित्व रखते हैं और परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावसे अस्तित्व नहीं रखते हैं । अतएव कहा है कि—“सदेव” इत्यादि । अर्थात् “सभी पदार्थ स्वरूप आदि चारकी अपेक्षासे सत् ही है और पररूप आदि चारकी अपेक्षासे असत् ही है ऐसा कौन नहीं चाहता है क्योंकि ऐसा नहीं माननेसे पदार्थोंकी व्यवस्था होती नहीं” इसप्रकार साधु अलग अलग पदार्थोंकी व्याख्या करे । पदार्थोंकी अलग अलग व्याख्याभी साधु दोही भाषाओंमें करे यह गालबतताते हैं—किसीके पूछनेपर या न पूछनेपर अथवा धर्म-कथाके अवसरमें अथवा अन्य समयमें सदा साधु पहली यानी सत्य भाषा और अन्तिम यानी जो सत्य भी नहीं और मिथ्या भी नहीं उन दो भाषाओंके द्वारा व्यवहार करे । साधु कैसा होकर ऐसा करे ? सो बताते हैं । जो उत्तम रीतिसे संयम पालनमें प्रवृत्त रहते हैं ऐसे उत्तमविहारी सत्साधु जो उदायी राजाको मारनेवालेके समान कपटी नहीं हैं उन मुनियोंके साथ विहार करताहुआ चक्रवर्ती और दरिद्रको समभाषसे धर्मका उपदेश करे अथवा रागद्वेषरहित उत्तम-प्रज्ञावाला साधु पूर्वोक्त दो भाषाओंका आश्रय लेकर अच्छी रीतिसे धर्मकी व्याख्या करे । २२

अणुगच्छ णे वितहं विजाणे, तहा तहा साहु अकक्खसेणं ।

ण त्थई । विहि इज्जा, निरुद्धगं वावि न दीहइज्जा ॥२३॥

छाया-अणुगच्छन् वितथं विजानीयात्, तथा तथा साधुरकर्कशेन ।

न कथयेद्भाषां विहिंस्यान्निरुद्धं वाऽपि न दीर्घयेत् ॥

अन्वयार्थ—(अणुगच्छमाणे) पूर्वोक्त दो भाषाओंके द्वारा प्रवचन करते हुए साधुके कथनको कोई ठीक ठीक समझलेते हैं (वितह विजाणे) और कोई मन्दमति विपरीत समझते हैं। (तहा तहा साहु अकक्सेण) जो विपरीत समझते हैं उन्हें साहु कोमल शब्दोंके द्वारा समझानेकी चेष्टा करे। (ण कथ्ये) जो ठीक नहीं समझता है उसके मनको साधु अनादरके साथ कहकर न दुखावे। (भास विहिंसइज्जा) साधु, प्रश्न करनेवालेकी भाषाकी निन्दा न करे (निरुद्धग वावि न दीढइज्जा) छोटे अर्थको शब्दाडम्बरके द्वारा न बढ़ावे।

भावार्थ—पूर्वोक्त दो भाषाओंका आश्रय लेकर धर्मकी व्याख्या करते हुए साधुके कथनको कोई बुद्धिमान् पुरुष ठीक ठीक समझ लेते हैं और कोई मन्दमति पुरुष विपरीत समझते हैं। उन विपरीत समझनेवाले मन्दमतिओंको साधु कोमल शब्दोंके द्वारा समझानेकी चेष्टा करे परन्तु अनादरके साथ कहकर उसके दिलको न दुखावे तथा उस प्रश्न करनेवालेकी भाषाकी निन्दा न करे और जो अर्थ छोटा है उसे व्यर्थ शब्दाडम्बरोसे विस्तृत न करे।

किञ्चान्यत्-तस्यैवं भाषाद्वयेन कथयतः कश्चिन्मेधावितया तथैव तमर्थमाचार्यादिना कथितमनुगच्छन् सम्यगवबुध्यते, अपरस्तु मन्दमेधावितया वितथम्-अन्यथैवाभिजानीयात्, तं च सम्यगवबुध्यमानं तथा तथा-तेन तेन हेतूदाहरणसद्युक्तिप्र नप्रकारेण मूर्खस्त्वमसि तथा दुर्दुर्बुद्धः खसूचिरित्यादिना कर्कशवचनेनानिर्भर्त्सयन् यथा यथाऽसौ बुध्यते तथा तथा 'साधुः' सुष्ठु बोधयेत् न कुत्रचित्कुद्वमुखहस्तौष्ठनेत्रविकारैरनादरेण कथयन् मनःपीडामुत्पादयेत्, तथा प्रश्नयतस्तद्भाषामपश्यादादिदोषदुष्टामपि धिग मूर्खसंस्कृतमते ! किं तवानेन संस्कृतेन पूर्वोत्तरव्याहतेन बोधारेतेनेत्येवं 'न विहिंस्यात्' न तिरस्कुर्याद् असंबद्धोद्घटन-

टीकार्थ—पूर्वोक्त दो भाषाओंसे गालका अर्थ कहतेहुए आचार्य आदिके कथनको कोई मेधावी शिष्य ठीक ठीक उसीतरह समझ लेते हैं परन्तु दूसरा मन्दमति पुरुष उसे विपरीत समझता है। उक्त प्रकारसे विपरीत समझनेवाले मन्दमति पुरुषको वह साधु उचित हेतु, उदाहरण और समीचीन युक्तियोंके द्वारा उसतरह समझावे जैसेकि वह समझ जाय, परन्तु “तू मूर्ख है, तू लूठ है, तू आकाशको देखनेवाला है” इत्यादि कटु वाक्योंके द्वारा उसे झिटके नहीं। तथा क्रोधित मुख, हाथ, ओठ, और नेत्रके विकारसे अनादरके साथ कहता हुआ साधु उस मन्दमति पुरुषके मनको पीड़ित न करे। एवं प्रश्न करनेवाले पुरुषकी भाषा यदि अशुद्ध हो तो उसे धिक्कार देताहुआ साधु यह न कहे कि—“हे मूर्ख ! हे असंस्कृतमते ! तुझको धिक्कार है, तुम्हारे इस पूर्वापर विरुद्ध उच्चारणसे क्या सिद्ध हो सकता है ?” इत्यादि कहकर उसकी भाषाकी निन्दा न करे तथा उस प्रश्न करनेवाले पर असम्बद्ध भाषणका दोष लगाकर

१ सोऽर्थो वक्तव्यो यो भण्यतेऽक्षरे. स्तोकैः । य पुनः स्तोको बहुभिरक्षरैः स भवति निस्सारः ॥ १ ॥

तस्तं प्रश्नयितारं न विडम्बयेदिति । तथा निरुद्धम्-अर्थस्तोकं दीर्घवाक्यैर्महता शब्ददुर्दरेणार्कविटपिकाष्टिकान्यायेन न कथयेत् निरुद्धं वा-स्तोककालीनं व्याख्यानं व्याकरणतर्कादिप्रवेशनद्वारेण प्रसक्त्यानुप्रसक्त्या 'न 'दीर्घयेत्' न दीर्घकालिकं कुर्यात्, तथा चोक्तम्-^१“सो अत्थो वत्तव्वो जो भण्णइ अक्खरेहिं थोवेहिं । जो पुण थोवो बहुअक्खरेहिं सो होइ निस्सारो ॥१॥” तथा किञ्चित्सूत्रमल्पाक्षरमल्पार्थं वा इत्यादि चतुर्भङ्गिका, तत्र यदल्पाक्षरं महार्थं तदिह प्रशस्यत इति ॥२३॥

उसका अपमान न करे । तथा जो अर्थ छोटा है उसे व्यर्थके शब्दाङ्गम्वरोसे न बढ़ावे जैसे आक-डेकी लकड़ी कहनेके स्थानमें कोई “अर्कविटपिकाष्टिका” कहकर व्यर्थ शब्दाङ्गम्वर रचता है वैसा साधु न करे । अथवा जो व्याख्यान थोड़े कालमें पूरा किया जासकता है उसे व्याकरण और तर्कका प्रपञ्च लगाकर प्राप्ति और अनुप्राप्तिके द्वारा दीर्घकालिक न कर डाले । जैसाकि कहा है—साधु वही अर्थ कहे जो अल्प अक्षरोमें कहा जाय । जो अर्थ थोड़ा होकर बहुत अक्षरोमें कहा जाता है वह नि.सार समझना चाहिये । कोई सूत्र अल्प अक्षरवाला और अल्प अर्थवाला होता है इसविषयमें एक चौभङ्गी कहनो चाहिये । उसमें जो सूत्र अल्प अक्षरवाला और महान् अर्थवाला है उसीकी यहां प्रशंसा की जाती है । २३

१ वेज्जा पडिपुन्नभा गे, निसामिया समियाअट्ठदंसी ।

१णाइ सुद्धं वयणं भिउंजे, अभिसंघए पावविवेग भिक्खू ॥२४॥

छाया—समालपेत्प्रतिपूर्णभापी, निश्म्य सम्यगर्थदर्शी ।

आज्ञाशुद्धं वचन मभियुज्जीत, अभिसन्धयेत्पापविवेक भिक्षुः ॥

अन्वयार्थ—(पडिपुन्नभासी समालवेज्जा) जो अर्थ थोड़े अक्षरोमें न कहा जासके उसे विस्तृत शब्दोंके द्वारा साधु प्रतिपादन करे (निसामिया समिया अट्ठदंसी) गुरुसे सुनकर अच्छीतरह पदार्थको जाननेवाला साधु (आणाइ सुद्ध वयण भिउंजे) आज्ञा से शुद्ध वचन बोले (भिक्खू पावविवेग अभि सयए) साधु पापका विवेक रखकर निर्दोष वचन बोले ।

भावार्थ—जो अर्थ थोड़े शब्दोंमें कहने योग्य नहीं है उसे साधु विस्तृत शब्दोंमें कहकर समझावे । तथा साधु गुरुसे पदार्थको सुनकर उसे अच्छीतरह समझकर आज्ञासे शुद्ध वचन बोले । साधु पापका विवेक रखता हुआ निर्दोष वचन बोले ।

अपिच—यत्पुनरतिविषमत्वादल्पाक्षरैर्न सम्यगवबुध्यते तत्सम्यग्-शोभनेन
रेण समन्तात्पर्यायशब्दोच्चारणतो भावार्थकथनतश्चालपेद्-भापेत समालपेत्,

टीकार्थ—जो पदार्थ अतिकठिन होनेके कारण अल्प शब्दोंके द्वारा अच्छीतरह नहीं सम-झनेमें आता है उसे अच्छीरीतिसे अर्थात् पर्याय शब्दका उच्चारण करके अथवा उसका भावार्थ

नाल्पैरेवाक्षरैरुक्त्वा कृतार्थो भवेद्, अपितु ज्ञेयगहनार्थभाषणे सद्धेतुयुक्त्यादिभिः श्रोतारमपेक्ष्य प्रतिपूर्णभाषी स्याद्-अस्खलितामिलिताहीनाक्षरार्थवादी भवेदिति । तथाऽऽचार्यादिः सकाशाद्यथावदर्थं श्रुत्वा निशम्य अ म्य च सम्यग्-यथावस्थित-मर्थं यथा गुरुसकाशादवधारितमर्थं-प्रतिपाद्यं द्रष्टुं शीलमस्य स भवति सम्यगर्थ-दर्शी, स एवंभूतः संस्तीर्थकराज्ञया-सर्वज्ञप्रणीतागमानुसारेण 'शुद्धम्' अवदातं पूर्वापराविरुद्धं निरवद्य वच भियुज्जीतोत्सर्गविषये सति उत 'अपवादविषये चापवादं तथा स्वपरसमययोर्यथास्वं नमभिवदेत् । एवं चाभियुज्जन् भिक्षुः पापविवेकं लाभसत्कारादिनिरपेक्षतया काङ्क्षमाणो निर्दोषं नमभिसन्धयेदिति ॥२४॥ पुनरपि भाषाविधिमधिकृत्याह—

कहकर साधु समझावे । ऐसे अर्थको थोड़े शब्दोंमें कहकर साधु अपनेको कृतार्थ न मान लेवे । किन्तु श्रोताकी योग्यता देखकर समझनेमें गहन पदार्थको उत्तम हेतु और युक्तियोंको दिखाकर पूर्णरूपसे कथन करे । ऐसे विषयको समझाता हुआ साधु स्पष्ट, अलग अलग और विस्तृत शब्द तथा अर्थको भाषण करे । आचार्यसे पदार्थको अच्छीतरह सुनकर जो उसका निश्चय करके ठीक ठीक वस्तुतत्त्वको जानता है उस साधुको सम्यगर्थदर्शी कहते हैं । साधु सम्यगर्थदर्शी होकर सर्वज्ञप्रणीत मार्गके अनुसार पूर्व और परसे अविरुद्ध शुद्ध वचन बोले । साधु उत्सर्गके स्थानमें उत्सर्ग और अपवादके स्थानमें अपवादात्मक वचन बोलता हुआ अपना और दूसरेका सिद्धान्त बताते समय यथायोग्य वचन बोले । इस प्रकार भाषण करनेवाला साधु लाभ और सत्कारकी इच्छा न रखताहुआ निर्दोष वचन बोलनेकी इच्छा करे । २४

अहाबुड्याइं सुस्ति व एज्जा, जइ या णातिवेलं वदे ।
से दिट्ठिमं दिट्ठि ण लू एज्जा, से जाणई भासि उं तं । हिं २५

छाया-यथोक्तानि सुशिक्षेत, यतेत नातिवेलं वदेत् ।

स दृष्टिमान् दृष्टिं न लूषयेत्, स जानाति भाषितुं तं समाधिम् ॥

अन्वयार्थ—(अहाबुड्याइ सुस्तिवज्ज) तीर्थङ्कर और गणधर आदिके आगमको अच्छी तरह अभ्यास करे (जइज्जा) और सदा उसमें प्रयत्न करे (णातिवेलं वदेज्जा) मर्यादाको उल्लङ्घन करके अत्यन्त न बोले । (से दिट्ठिमं दिट्ठि ण लू एज्जा) वह सम्यग्दृष्टि पुरुष सम्यग्दर्शनको दूषित न करे । (से तं समाहिं भासिउ जाणई) वही पुरुष तीर्थङ्करोक्त भाव समाधिको कहना जानता है ।

भावार्थ—साधु तीर्थङ्कर और गणधरके वचनोंका सदा अभ्यास किया करे तथा उनके उपदेशानुसार ही वचन बोले । वह मर्यादाका उल्लङ्घन करके अधिक न बोले । सम्यग्दृष्टि साधु सम्यग्दर्शन को दूषित न करे । जो साधु इसप्रकार उपदेश करना जानता है वही सर्व-ज्ञात भावसमाधिको जानता है ।

यथोक्तानि तीर्थकरणधरादिभिस्तान्यहर्निशं 'सुष्ठु शिक्षेत' ग्रहणशिक्षया सर्वज्ञोक्तमागमं गृह्णीयाद् आसेवनाशिक्षया त्वनवरतमुद्युक्तविहारितयाऽऽसेवेत, अन्येषां च तथैव प्रतिपादयेद्, अतिप्रसक्तलक्षणनिवृत्तये त्वपदिश्यते, सदा ग्रहणासे शिक्षयोर्देशनायां यतेत, सदा यतमानोऽपि यो यस्य कर्तव्यस्य कालोऽध्य कालो वा तां वेलामतिलङ्घ्य नातिवेलं वदेद्-अध्ययनकर्तव्यमर्यादां नातिलङ्घयेत्स(दस)दनुष्ठानं प्रति व्रजेद्वा, यथावसरं परस्पराबाधया सर्वाः क्रियाः कुर्यादित्यर्थः । स पवंगु तृतीयो यथाकालवादी यथाका री च 'यगृष्टिमान्' यथावस्थितान् पदार्थान् श्रद्धधानो देशनां व्याख्यानं वा कुर्वन् 'दृष्टि' सम्यग्दर्शनं 'न लूषयेत्' न दूषयेत्, इदमुक्तं भवति-पुरुषविशेषं ज्ञात्वा तथा तथा कथनीयमपसिद्धान्तदेशनापरिहारेण यथा यथा श्रोतुः सम्यक्त्वं स्थिरी ति, न पुनः शङ्कोत्पादनतो दूष्यते, यश्चैवंविधः स 'जानाति' अवबुध्यते 'भाषितुं' पयितुं 'ध' सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राख्यं यक्चित्तव्यवस्थानाख्यं वा तं 'ज्ञोक्तं धिं सम्यगवगच्छतीति ॥२५॥

टीकार्थ-श्रीतीर्थङ्कर और गणधर आदिने जो वचन कहे है उन्हें साधु रात दिन सीखे । अर्थात् साधु सर्वज्ञोक्त आगमको ग्रहण शिक्षाके द्वारा अच्छीतरह ग्रहण करे और आसेवना शिक्षा के द्वारा उद्युक्तविहारी होकर सेवन करे । साधु दूसरे लोगोंको भी सर्वज्ञके आगमको उसीतरह प्रतिपादन करे । जिस कार्यका जो काल नहीं है उसमें भी साधु वह कार्य न कर बैठे इस लिये शास्त्रकार कहते हैं कि-साधु सदा ग्रहण शिक्षा और आसेवनाशिक्षा तथा देशनामें प्रयत्न करे परन्तु जो जिस कर्तव्यका काल है अथवा जो अध्ययनका काल है उसे उल्लङ्घन करके न बोले अर्थात् साधु अध्ययन तथा दूसरे कर्तव्यकी मर्यादाको उल्लङ्घन न करे किन्तु उत्तम अनुष्ठानमें प्रवृत्त रहे । साधु अवसरके अनुसार एक क्रियासे दूसरी क्रियाको बाधा न देता हुआ सभी क्रियायें करे । जो साधु इसप्रकारका है अर्थात् जो कालके अनुसार आचरण करता है वह सम्यग्दृष्टिमान् है अर्थात् वह पदार्थके यथार्थस्वरूपमें श्रद्धा रखनेवाला है । वह साधु धर्मोपदेश देताहुआ सम्यग्दर्शनको दूषित न करे आशय यह है कि-सुननेवाले पुरुषकी योग्यता देखकर इसप्रकार धर्मका उपदेश देना चाहिये जिससे वह पुरुष अपसिद्धान्तको त्यागकर सम्यग्धर्ममें दृढ हो जाय परन्तु इसप्रकार उपदेश न करे जिससे श्रोताके मनमें शङ्का उत्पन्न होकर सम्यक्त्वमें दोष आवे । जो पुरुष इसप्रकार उपदेश करना जानता है वह सम्मग् ज्ञान दर्शन और चारित्ररूप सर्वज्ञोक्त भाव समाधिको अथवा श्रोताके चित्तको स्थिर करनेरूप समाधिको प्रतिपादन करना अच्छीतरह जानता है । २५

लूसए णो पच्च भा णी, णो सु त्थं च करेज्ज । ई ।

त्थार णी णुवीइ वा , सुयं च पडिवाययंति ॥२६॥

छाया-अलूषको नो प्रच्छन्नभाषी, न सूत्रमर्थश्च कुर्यात् त्रायी ।

शास्त्रभक्त्याऽनुविचिन्त्यवादं, श्रुतञ्च सम्यक् प्रतिपादयेत् ॥

अन्वयार्थ—(अलूसए) साधु आगमके अर्थको दूषित न करे (णो पच्छन्नभासी) सिद्धान्तको न छिपावे (ताई सुत्तमत्थ च णो करेज्ज) प्राणियोंकी रक्षा करनेवाला पुरुष सूत्र और अर्थको अन्यथा न करे । (सत्थारभत्ती अणुवीइ वाय) शिक्षा देनेवाले गुरुकी भक्ति का ध्यान रखता हुआ साधु सोच विचार कर कोई बात कहे । (सुयं च सम्मं पडिवाययति) एवं साधु जिस प्रकार गुरुसे सुनाहै वैसाही दूसरेसे सूत्रकी व्याख्या करे ।

भावार्थ—साधु आगमके अर्थको दूषित न करे । तथा शास्त्रके सिद्धान्तको न छिपावे । प्राणियोंकी रक्षा करनेवाला साधु सूत्र और अर्थको अन्यथा न करे तथा शिक्षा देनेवाले गुरुकी भक्तिका ध्यान रखते हुए सोच विचार कर कोई बात कहे । एवं गुरुसे जैसा सुना है वैसा ही दूसरेके प्रति सूत्रकी व्याख्या करे ।

किचान्यत्—‘अलूसए’ इत्यादि, ‘श्लोक्तं मं कथयन् ‘नो दूषयेत्’ नान्यथाऽपसिद्धान्तव्याख्यानेन दूषयेत्, तथा ‘न प्रच्छन्नभाषी भवेत्’ सिद्धान्तार्थमविरुद्धमवदातं सार्वजनीनं तत्प्रच्छन्नभाषणेन न गोपयेत्, यदिवा प्रच्छन्नं वाऽर्थमपरिणताय न भाषेत, तद्धि सिद्धान्तरहस्यमपरिणतशिष्यविध्वंसनेन दोषायैव संपद्यते, तथा चोक्तम्—“अप्रशान्तमतौ शास्त्रसद्भावप्रतिपादनम् । दोषायाभिनवोदीर्णं, शमनीयमिव ज्वरे ॥१॥” इत्यादि, न च सूत्रमन्यत् स्वमतिविकल्पनतः स्वपरत्रायी कुर्वीतान्यथा वा सूत्रं तदर्थं वा संसारात्त्रायी-त्राणशीलो जन्तूनां न विदधीत, किमित्यन्यथा सूत्रं न कर्तव्यमित्याह-परहितैकरतः शास्ता तस्मिन् शास्तरि या

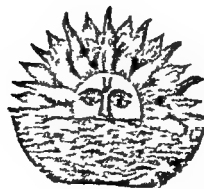
टीकार्थ—साधु सर्वज्ञोक्त आगमकी व्याख्या करता हुआ अपसिद्धान्तकी प्ररूपणा करके सर्वज्ञोक्त आगमको दूषित न करे । एवं जो सिद्धान्त शास्त्रसे अविरुद्ध निर्मल तथा सर्वजनप्रसिद्ध है उसे अस्पष्ट भाषणके द्वारा न छिपावे । अथवा जो सिद्धान्त गुप्त रखने योग्य है उसे किसी अपरिपक्व व्यक्तिको न बतावे क्योंकि अपरिपक्व व्यक्तिको सिद्धान्तका रहस्य बतानेसे वह दूषित हो जाता है अतएव कहा है कि—“अप्रशान्तमतौ” अर्थात् जिसकी मति शान्त नहीं है उसको शास्त्रका उत्तम भाव कहना दोषके लिये होता है जैसे नूतनज्वरवाले रोगीको शान्तिकी दवा देना हानिकारक होता है । अपनी तथा दूसरेकी रक्षा करनेवाला अथवा संसारसागरसे प्राणियोंकी रक्षा करनेवाला साधु अपनी कल्पनासे सूत्र अथवा उसके अर्थको न बदले । साधु सूत्रको क्यों नहीं बदले ? इसका कारण शास्त्रकार बतलाते हैं—शिक्षा देनेवाले आचार्य्यमे जो उस साधुकी

तद्विद्यते यस्यासावुपधानवान्, तथा 'धर्म' श्रुतचारित्राख्यं यः यक् वेत्ति विन्दते वा- ग् लभते 'तत्र तत्रे'ति य आज्ञाग्राह्योऽर्थः स आज्ञयैव प्रतिपत्तव्यो हेतुकस्तु हेतुना यदिवा स्वसमयसिद्धोऽर्थः स्वसमये व स्थापनीयः पर (स) सिद्धश्च परस्मिन् अथवोत्सर्गपवादयोर्व्यवस्थितोऽर्थस्ताभ्यामेव यथास्वं प्रतिपादयितव्यः, एतद्गुणसंपन्नश्च 'आदेयवाक्यो' ग्राह्यवाक्यो भवति, तथा 'कुशलो' निपुणः आ 'तिपादने सद्गुणाने च 'व' : 'परिस्फुटो' मीक्ष्यकारी, यश्चैतद्गुणसमन्वितः सोऽर्हति-योग्यो 'ति 'तं' 'ज्ञोक्तं ज्ञानादिकं वा भाव-समाधि 'भाषितुं' प्रतिपादयितुं, नापरः क' दिति । इतिः 'माप्त्यर्थे, ब्रवी-मीति पूर्ववत्, गतोऽनुगमा, 1: प्राग्वद्वाख्येयाः ॥२७॥

॥ समाप्तं चतुर्दशं ग्रन्थाख्यमध्ययनमिति ॥

सूत्रवाला है एवं जो आगमोक्त तपका अनुष्ठान करता है तथा जो श्रुत और चारित्ररूप धर्मको अच्छीतरहसे प्राप्त करता है, आशय यह है कि जो अर्थ शास्त्रकी आज्ञामात्रसे ग्रहण करने योग्य है उसे आज्ञामात्रसे ग्रहण करना चाहिये और जो अर्थ हेतुसे ग्रहण करने योग्य है उसे हेतुके द्वारा ही ग्रहण करना चाहिये अतः जो ऐसा करता है अथवा स्वसिद्धान्तमें सिद्ध जो अर्थ है उसे स्वसिद्धान्तमें ही स्थापन करना चाहिये और परसिद्धान्तमें सिद्ध अर्थको परसिद्धान्तमें ही स्थापन करना चाहिये अथवा उत्सर्गरूप अर्थको उत्सर्गरूपमें और अपवादरूप अर्थको अपवाद-रूपमें स्थापन करना चाहिये, जो पुरुष ऐसे गुणोंसे युक्त है उसीकी बात माननी चाहिये अतः जो पुरुष उत्तमगुणोंसे सम्पन्न है तथा आगमके प्रतिपादन और उत्तम अनुष्ठान करनेमें कुशल है एवं जो बिना विचारे कार्य नहीं करता है वही पुरुष सर्वज्ञोक्त भावसमाधि अथवा ज्ञान आदिका भाषण कर सकता है दूसरा नहीं । इति शब्द समाप्ति अर्थका बोधक है । ब्रवीमि पूर्ववत् है अनुगम समाप्त हुआ । नयोंकी व्याख्या पूर्ववत् करनी चाहिये ।

यह चौदहवाँ ग्रन्थाध्ययन समाप्त हुआ ।

अथवा ' णि'ति अस्याध्ययनस्य नाम, तच्चादानपदेन, आदावादीयते इत्यादानं, तच्च ग्रहणमित्युच्यते, तत आदानग्रहणयोर्निक्षेपार्थं निर्युक्तिकृदाह—'आदाणे' इत्यादि, आदीयते कार्यार्थिना तदित्यादानं, कर्मणि ल्युट् प्रत्ययः, करणे वा, आदीयते-गृह्यते स्वीक्रियते क्षितमनेनेतिकृत्वा, आदानं च पर्यायतो ग्रहणमित्युच्यते, तत आदा ह्ययोर्निक्षेपो(पे) भवति द्वौ चतुष्कौ, तद्यथा-नामादानं स्थापनादानं द्रव्यादानं भावादानं च, तत्र नामस्थापने श्रुण्णे, द्रव्यादानं वित्तं, यस्माल्लौकिकैः परित्यक्तान्यकर्तव्यैर्महता क्लेशेन तदादीयते, तेन वाऽपरं द्विपद-चतुष्पदादिकमादीयत इतिकृत्वा, भावादानं तु द्विधा-प्रश मप्रशस्तं च, तत्रा-प्रशस्तं क्रोधाद्युदयो मिथ्यात्वाविरत्यादिकं वा, प्रशस्तं तूत्तरोत्तरगुणश्रेण्या विशुद्धा-ध्यवसायकण्डकोपादानं सम्यग्ज्ञानादिकं वेत्येतदर्थप्रतिपादनपरमेतदेव वाऽध्ययन-द्रष्टव्यमिति, एवं ग्रहणेऽपि नामादिकश्चतुर्धा निक्षेपो द्रष्टव्यः, भावार्थोऽप्यादान-पदस्येव द्रष्टव्यः, तत्पर्यायत्वादस्येति । एतच्च ग्रहणं नैगमसंग्रहव्यवहारजुसूत्रार्थ-नयाभिप्रायेणादानपदेन सहालोच्यमानं शक्नेन्द्रादिवदेकार्थम्-अभिन्नार्थं भवेत्,

टीकार्थ-अथवा इस अध्ययनका ' जमतीय ' नाम है परन्तु यह नाम आदानपदकी अपेक्षा से है । आदिमें जो पद ग्रहण किया जाता है उसे 'आदान' कहते हैं और उसीको ग्रहण भी कहते हैं अतः आदान और ग्रहणका निक्षेप बतानेके लिये निर्युक्तिकार कहते हैं "आदाणे" इत्यादि । कार्यार्थी पुरुष जिस वस्तुको ग्रहण करता है उसे 'आदान' कहते हैं आदान शब्दमें कर्म अर्थमें ल्युट् प्रत्यय हुआ है अथवा करण अर्थमें ल्युट् प्रत्यय है इसप्रकार जिसके द्वारा इष्ट अर्थकी प्राप्ति होती है उसे 'आदान' कहते हैं । आदानका पर्याय ग्रहण है इसलिये आदान और ग्रहणके निक्षेपमें दो चतुष्क (चौक) होते हैं । जैसेकि-नामादान, स्थापनादान, द्रव्यादान, और भावादान । इनमें नाम और स्थापना सुगम है इसलिये इन्हें छोड़कर शेष आदान बताये जाते हैं । द्रव्यादान धनका नाम है क्योंकि ससारी मनुष्य दूसरे कर्तव्योको छोड़कर महान् क्लेशसे धनको ग्रहण करते हैं अथवा उस धनके द्वारा दूसरे द्विपद और चतुष्पद आदिको ग्रहण करते हैं इसलिये धनको द्रव्यादान कहते हैं । 'भावदान' दो प्रकारका है-प्रशस्त और अप्रशस्त । इनमें क्रोध आदिका उदय होना अथवा मिथ्यात्व और अविरति आदि अप्रशस्त भावादान है तथा उत्तरोत्तर गुणश्रेणिके द्वारा विशुद्ध अव्यवसायको ग्रहण करना अथवा सम्यग् ज्ञान आदिको ग्रहण करना प्रशस्तभावदान है । इसी प्रशस्त भावादानको यह अध्ययन प्रतिपादन करता है । इसी प्रकार ग्रहणमें भी नाम आदि चार निक्षेप समझने चाहिये और भावार्थ भी आदान पदके समान ही समझना चाहिये क्योंकि ग्रहणपद आदानपदका पर्याय है । नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुगूत्ररूप अर्थनयके अभिप्रायसे विचार करनेपर जैसे शक्र और इन्द्र शब्द एकार्थक हैं इसी तरह आदान और ग्रहण शब्द भी एकार्थक हैं परन्तु शब्द, समभिरुद्ध और इत्थंभूत नयके

शब्दसमभिरुद्धेत्यंभूतशब्दनयाभिप्रायेण च 'नानार्थं भवेत् । इह तु 'प्रकृतं' प्र व 'आदाने' आदानविषये यत आदानपदमाश्रित्यास्याभिधानमकारि, आदानीयं वा ज्ञानादिकमाश्रित्य नाम कृतमिति ॥ आदानोपाभिधानस्यान्यथा वा प्रवृत्तिनिमित्तमाह-यत् पदं प्रथमश्लोकस्य तदर्धस्य च अन्ते-पर्यन्ते तदेव पदं शब्दतोऽर्थत उभयतश्च द्वितीयश्लोकस्यादौ तदर्धस्य वाऽऽदौ भवति एतेन प्रकारेण-आद्यन्त-पदसदृशत्वेनादानीयं भवति, एष आदानीयाभिधानप्रवृत्तेः 'पर्यायः' अभिप्रायः अन्यो वा विशिष्टज्ञानादि आदानीयोपादानादिति । केचित्तु पुनरस्याध्य स्यान्तादिपदयोः संकलनात्संस्कृतिकेति नाम कुर्वते, तस्या अपि नामादिकश्चतुर्धा निक्षेपो विधेयः, तत्रापि द्रव्यसंकलिका निगडादौ भावसंकलना तूत्तरोत्तरविशिष्टाध्यवसायलनम्, इदमेव वाऽध्ययनम्, आद्यन्तपदयोः संकलनादिति । येषामादानपदेनाभिधानं तन्मतेनादौ यत्पदं तदादानपदम्, अत आदेर्निक्षेपं कर्तुकाम आह-आदेर्नामादिकश्चतुर्धा निक्षेपः, नामस्थापने सुगमत्वादानादित्य द्रव्यादि दर्शयति-द्रव्यादिः पुन 'द्रव्यस्य' परमाण्वादेर्यः 'स्वभावः' परिणतिविशेषः 'स्वके स्थाने'

हिसावसे आदान और ग्रहण शब्द भिन्न भिन्न अर्थवाले हैं परन्तु यहां आदानके विषयका ही प्रकरण है क्योंकि आदानपदको लेकर इस अध्ययनका नाम किया गया है । अथवा ग्रहण करने योग्य ज्ञान आदिको लेकर इसका नाम रखा है ।

अब निर्युक्तिकार 'आदानीय' नामका प्रवृत्तिनिमित्त दूसरे प्रकार से बताते हैं—जो पद प्रथम श्लोकके अन्तमें हो अथवा प्रथम श्लोकके अर्धभागके अन्तमें हो वही पद यदि शब्द अर्थ और उभयके द्वारा द्वितीय श्लोकके आदिमें हो अथवा द्वितीयश्लोकके अर्धभागके आदिमें हो तो वह पद आदि और अन्तके सदृश होनेसे आदानीय कहलाता है । इस अध्ययनमे ऐसा ही हुआ है इस लिये इसका आदानीय नाम है अथवा विशिष्ट ज्ञान आदिका इसमें प्रतिपादन हुआ है इसलिये इसका नाम आदानीय रखा है ।

कोई कहते हैं कि—इस अध्ययनके अन्त और आदि पदका संकलन हुआ है इसलिये इस का काम 'संकलिका' है । संकलिकाके भी नाम आदि चार निक्षेप करने चाहिये । उनमें द्रव्य संकलिका वेड़ी आदिमें होती है और भावसंकलिका उत्तरोत्तर विशिष्ट गुणोको संग्रह करना समझना चाहिये । अथवा आदि और अन्तपदके संकलन होनेसे यही अध्ययन भावसंकलिका है । जिनका मत यह है कि आदानपदको लेकर अध्ययनका नाम होता है उनके मतमें अध्ययनके आदिमें जो पद होता है उसको आदानपद कहते हैं इसलिये आदि शब्दका निक्षेप बताने के लिये निर्युक्तिकार कहते हैं—आदि शब्दके नाम आदि चार निक्षेप होते हैं उनमे सुगम होनेके कारण नाम और स्थापनाको छोड़कर द्रव्य आदि बताते हैं—परमाणु आदि द्रव्यका अपने पर्यायोंमें

स्वकीये पर्याये प्रथमम्-आदौ ति स द्रव्यादिः, द्रव्यस्य द्रव्यादेर्य आद्यः
 परि विशेषः क्षीरस्य विना मकालीनः, एवमन्यस्यापि परमाण्वादेर्द्रव्यस्य
 यो यः परिणतिविशेषः प्रथममुत्पद्यते स सर्वोऽपि द्रव्यादिर्म । ननु च कथं
 क्षीरविनाशसमय एव दध्युत्पादः ? तथाहि-उत्पादविनाशौ भावाभावरूपौ वस्तुधर्मौ
 वर्तन्ते, न च धर्मो धर्मिणमन्तरेण भवितुमर्हति, अत एकस्मिन्नेव क्षणे तद्वर्गि गो-
 र्दधिक्षीरयोः सत्ताऽवाप्नोति, पतच्च दृष्टेष्टवाधितमिति, नैष दोषः, यस्य हि वादिनः
 क्षणमात्रं वस्तु तस्यायं दोषो, यस्य तु पूर्वोत्तरक्षणानुगतमन्वयि द्रव्यं स्ति तस्यायं
 दोषः न भवति, तथाहि-तत्परिणामिद्रव्यमेकस्मिन्नेव क्षणे एकेन स्वभावेनो-
 त्पद्यते परेण विनश्यति, अनन्तधर्मात्मकत्वाद्वस्तुन इति यत्किञ्चिदेतत् । तदेवं
 द्रव्यस्य विवक्षि रिणामेन परिणमतो य आद्यः समय स द्रव्यादिरिति सि ,
 द्रव्यस्य प्राधान्येन विवक्षितत्वादिति ॥ साम्प्रतं भावादिमधिकृत्याह- :-अन्तः-
 करणस्य परिणतिविशेषस्तं 'बुद्धाः' ती र धरादयो 'व्यपदिशन्ति' प्रतिपाद-
 यन्ति, तद्यथा-आगमतो नोआगमतश्च, तत्र नोआगमतः प्र पुरुषार्थतया चिन्त्य-
 मानत्वात् 'पञ्चविधः' पञ्चप्रकारो भवति, तद्यथा-प्राणातिपातविरमणादीनां पञ्चा-

जो पहले पहल परिणाम होता है उसे द्रव्य आदि कहते हैं तथा दूधके नाशके समय दधि
 आदिका जो पहला परिणाम होता है उसे द्रव्यादि कहते हैं । इसीतरह दूसरे परमाणु आदिका
 जो पहले पहल परिणाम उत्पन्न होता है वह सभी द्रव्यादि कहलता है ।

कहते हैं कि-जिस समय दूधका नाश होता है उसी समय दधिकी उत्पत्ति कैसे हो
 सकती है ? क्योंकि उत्पत्ति और विनाश, भाव तथा अभावरूप होनेसे वस्तु के धर्म है ।
 धर्म, धर्मों के विना नहीं होता है इसलिये उत्पत्तिके धर्मों दधि और विनाशके धर्मों दूधकी
 एक क्षणमें सत्ता (रहना) प्राप्त होती है परन्तु यह देखा नहीं जाता है तथा इष्ट भी नहीं है । कहते
 हैं कि-यह दोष नहीं है, जो वादी क्षणमात्र वस्तुकी सत्ता मानता है उसके मतमें यह दोष हो
 सकता है (अर्थात् दधिके समयमें भी दूधकी सत्ता सिद्ध होनेसे उसका क्षणिक सिद्धान्त नष्ट
 हो जाता है) परन्तु जो अन्वयी द्रव्यको पूर्व और उत्तर दोनों क्षणोंमें रहना मानते हैं उनके
 मतमें दधिके समयमें दूधका रहना दोष नहीं किन्तु इष्ट है क्योंकि वह परिणामी द्रव्य,
 एकही समयमें एक स्वभावसे उत्पन्न होता है और दूसरे स्वभावसे नष्ट होता है क्योंकि वस्तु
 अनन्त धर्मात्मक होती है इस लिये उक्त शंका साररहित है । इस प्रकार अपने इष्ट परिणामसे
 पारणत होते हुए पदार्थका जो प्रथम समय है उसे द्रव्यादि कहते हैं । यहां द्रव्यकी प्रधानता की
 विवक्षा करके प्रथम समयको द्रव्यादि कहते हैं । अब निर्युक्तिकार भाव आदिके विषयमें कहते
 हैं-तीर्थद्वार और गणधर आदि अन्तःकरणके परिणाम विशेषको भाव कहते हैं वह आगमसे
 और नो आगमसे होनेके कारण दो प्रकारका है । उनमें नो आगमसे भाव, प्रधान पुरुषार्थ-
 रूपसे माने जानेके कारण पाँच प्रकारका है, जैसेकि-प्राणातिपात विरमण आदि, उन

नामपि महाव्रतानामाद्यः प्रतिपत्तिसमय इति, तथा 'आगमओ' इत्यादि, आगममाश्रित्य पुनरादिरेवं द्रष्टव्यः, था-यदेतद्गणितः-अ र्यस्य पिटकं-सर्वस्वमाधारो वा तद्द्वादशाङ्गं भवति, तुशब्दादन्यदप्युपाङ्गादिकं द्रष्टव्यं, तस्य च चनस्यादिभूतो यो ग्रन्थस्तस्याप्याद्यः श्लोकस्तत्राप्याद्यं पदं तस्यापि प्रथममक्षरम्, एवंविधो बहुप्रकारो भावादिर्द्रष्टव्य इति । तत्र सर्वस्यापि चनस्य सा यिकमादिस्तस्यापि करोमीति पदं तस्यापि ककारो, द्वादशानां त्वङ्गानामाचाराङ्गमादिस्तस्यापि शस्त्रपरिज्ञाध्यय स्यापि च जीवोद्देशकस्तस्यापि 'सुय'ति पदं तस्यापि सुकार इति, अस्य च प्रकृताङ्गस्य समयाध्ययनमादि यापि आद्युद्देशकश्लोकपादपदवर्णादिर्द्रष्टव्य इति । गतो नामनिष्पन्नो निक्षेपः, तदनन्तरमस्खलितादिगुणोपेतं सूत्रमुच्चारयितव्यं, तच्चेदम्—

पाँच महाव्रतोंको ग्रहण करनेका जो प्रथम समय है वह नो आगमसे भावादि है । तथा आगमसे भावादि इसप्रकार समझना चाहिये—आचार्यकी पेटी अथवा सर्वस्व आधार जो यह द्वादशाङ्ग है तथा तु शब्दसे जो दूसरे उपाङ्ग आदि हैं उन प्रवचनोंका जो पहला ग्रन्थ है और उस ग्रन्थका जो पहला श्लोक है एवं उसका भी जो पहला पद है और उसका भी जो प्रथम अक्षर है ये सब भावादि हैं । इसप्रकार भावादि अनेक प्रकारका होता है । उसमें भी समस्त प्रवचनोंका आदि सामायिक है और उसका आदि 'करोमि' पद है और उस पदका भी आदि ककार है इसलिये वह भावादि है । इसीतरह बारह अङ्गोंमें आचाराङ्ग सूत्र आदि है और उसमें भी शस्त्रपरिज्ञाध्ययन आदि है शस्त्रपरिज्ञाध्ययनमें भी जीवोद्देशक आदि है उसमें भी 'सुय' पद आदि है और उसमें भी 'सु' आदि है (इसलिये वह भावादि है ।) इस सूत्रकृताङ्ग सूत्रका समयाध्ययन आदि है और उसका भी पहला उद्देशक पहला श्लोक पहला पद, और पहला वर्ण आदि समझना चाहिये । नाम निक्षेप समाप्त हुआ । इसके पश्चात् शुद्धताके साथ सूत्रका उच्चारण करना चाहिये वह सूत्र यह है—

ज तीतं पडुप , आगमिस्सं च णायओ ।

द्वं मन्नति तं आई, दंसणावरणंतए ॥१॥

छाया-यदतीतं प्रत्युत्पन्न मागमिष्यच्च नायकः ।

सर्वं मन्यते तत् त्रायी दर्शनावरणान्तकः ॥

अन्वयार्थ—(जमतीय) जो पदार्थ हो चुके है (पडुपन्न) और जो वर्तमानमें विद्यमान है (आगमिस्स च) एव जो भविष्य में होनेवाले है (त सव्व) उन सबको (दसणावरणतए) दर्शनावरणीय कर्मको अन्त करनेवाला (ताई) जीवोंकी रक्षा करनेवाला (णायओ) नेता पुरुष (मन्नति) जानता है ।

भावार्थ—जो पदार्थ उत्पन्न हो चुके है और जो वर्तमानकालमें विद्यमान है तथा जो भविष्यकालमें होंगे उन सब पदार्थोंको, दर्शनावरणीय कर्मको अन्त करनेवाला जीवरक्षक नेता पुरुष जानता है ।

अस्य चान्तरसूत्रेण संबन्धो वक्तव्यः, स चायं, तद्यथा—आदेयवाक्यः कुशलो व्यक्तोऽर्हति तथोक्तं समाधिं भाषितुं, यश्च यदतीतं प्रत्युत्पन्नमागामि च सर्व-मवगच्छति स एव भाषितुमर्हति नान्य इति । परम्परसूत्रसंबन्धस्तु य एवाती-तानागतवर्तमानकालत्रयवेदी स एवाशेषबन्धनानां परिज्ञाता त्रोटयिता वेत्येतद्-बुद्ध्येतेत्यादिकः संबन्धोऽपरसूत्रैरपि स्वबुद्ध्या लगनीय इति । तदेवं प्रतिपादित-संबन्धस्यास्य सूत्रस्य व्याख्या प्रस्तूयते—यत्किमपि द्रव्यजातमतीतं यच्च प्रत्युत्पन्नं यच्चानागतम्—पष्यत्कालभावि तस्यासौ सर्वस्यापि यथावस्थितस्वरूपनिरूपणतो 'नायकः' प्रणेता, यथावस्थितवस्तुस्वरूपप्रणेतृत्वं च परिज्ञाने सति भवत्यतस्त-दुपदिश्यते—'सर्वम्' अतीतानागतवर्तमानकालत्रयभावतो द्रव्यादिचतुष्कस्वरूपतो द्रव्यपर्यायनिरूपणतश्च मनुते—असौ जानाति सम्यक् परिच्छिनत्ति तत्सर्वमवबुध्यते, जानानश्च विशिष्टोपदेशदानेन संसारोत्तारणतः सर्वप्राणिनां त्राय्यसौ—त्राणकरण-शीलः, यदिवा—'अय वय पय मय गतो' वित्यस्य धातोर्धञ्प्रत्ययः, तयन्

टीकार्थ—इस सूत्रका पूर्व सूत्रके साथ सम्बन्ध कहना चाहिये, वह सम्बन्ध यह है—पूर्व सूत्रमे कहा है कि “ जो पुरुष ग्रहण करने योग्य वाक्य बोलता है तथा कुशल और विचार कर कार्य करनेवाला है वही शास्त्रीय समाधिका भाषण करसकता है ” अब यहा बताते है कि जो पुरुष भूत वर्तमान और भविष्य तीनो कालोंके पदार्थोंको जानता है वही समाधिका भाषण करसकता है दूसरा नहीं करसकता है । परम्पर सूत्रके साथ सम्बन्ध यह है—जो पुरुष भूत भविष्य और वर्तमान तीनो कालोंके पदार्थोंको जानता है वही समस्त बन्धनोंको जानने-वाला और तोड़नेवाला है यह जानना चाहिये, इसप्रकार दूसरे सूत्रोंके साथ भी अपनी बुद्धिसे सम्बन्ध मिला लेना चाहिये । इसप्रकार जिसका सम्बन्ध बतादिया गया है ऐसे इस सूत्रकी अब व्याख्या आरम्भ की जाती है ।

जो कोई पदार्थ भूतकालमे होचुके है और जो वर्तमान कालमें विद्यमान है तथा जो भविष्य कालमे होनेवाले है उन सबोंके यथार्थस्वरूपका निरूपण करनेके कारण वह पुरुष नायक यानी प्रणेता है । वस्तुके यथार्थ स्वरूपका प्रतिपादन करना, उनके ज्ञान होनेपर होता है इसलिये शास्त्रकार उसका उपदेश करते हैं—वह पुरुष भूत वर्तमान और भविष्य तीनों-कालोंके पदार्थोंको द्रव्यादि चार स्वरूपसे तथा द्रव्य और पर्यायके निरूपणसे जानता है और जानताहुआ वह विशिष्ट उपदेश देकर प्राणियोंको संसारसागरसे पार उतारकर सब जीवोंकी रक्षा करता है । अथवा “ अय वय पय मय गतो ” इस गत्यर्थक अय् धातुसे धञ् प्रत्यय

तायः स विद्यते यस्यासौ तायी, 'सर्वे गत्यर्था ज्ञानार्था' इतिकृत्वा सामान्यस्य परिच्छेदको, मनुते इत्यनेन विशेषस्य, तदनेन सर्वज्ञः सर्वदर्शी चेत्युक्तं भवति, न च कारणमन्तरेण कार्यं भवतीत्यत इदमपदिश्यते-दर्शनावरणीयस्य कर्मणोऽन्तकः, मध्यग्रहणे (न) तु घातिचतुष्टयस्यान्तकृद् द्रष्टव्यं हति ॥१॥

होकर 'ताय' पद बनता है और ताय पदसे मन्वथीय इन् प्रत्यय करके 'तायो' पर बना है इसलिये जो सामान्य अर्थको जानता है उसे तायी कहते हैं क्योंकि-सभी गत्यर्थक वा ज्ञानार्थक है। तथा मनुते पदसे वह विशेष अर्थका ज्ञाता है यह बताया जाता है। इसप्रकार वह पुरुष सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है यह यहा कहा है। कारणके बिना कार्यही उपरि नहीं होती है इसलिये शास्त्रकार कहते हैं कि वह पुरुष दर्शनावरणीय कर्मका नाश करनेवाला है। दर्शनावरणीय कर्म मध्यम है इसलिये उसके ग्रहण से चार प्रकारके घाती कर्मोंका नाश करने वाला वह पुरुष है यह जानना चाहिये। १

अंतए वितिगिच ए, से जाणति अणेलिसं ।

अणेलि स्स अक् तया, ण से होइ तहि तहिं ॥२॥

छाया-अन्तको विचिकित्सायाः स जानात्यनीदृशम् ।

अनीदृशस्याख्याता, स न भवति तत्र तत्र ॥

अन्वयार्थ-(वितिगिच्छाए अतए) जो सशयको दूर करनेवाला है (से अणेजित जाणति) वह पुरुष सबसे ज्यादा पदार्थको जानता है। (अणेलिस्स अक्खाया) जो पुरुष सबसे बढकर वस्तु-तत्त्वको बतानेवाला है (से तहिं तहिं ण होइ) वह बौद्धादि दर्शनो में नहीं है।

भावार्थ-सशयको दूर करनेवाला पुरुष सबसे बढकर पदार्थको जानता है। जो पुरुष सबसे बढकर वस्तुतत्त्वका निरूपण करनेवाला है वह बौद्धादि दर्शनो में नहीं है।

यश्च घातिचतुष्टयान्तकृत्स ईदृग्भवतीत्याह-विचिकित्सा चित्तविप्लुतिः संशय-ज्ञानं तस्यासौ तदावरणक्षयादन्तकृत् संशयविपर्ययमिध्यानागानामविपरीतार्थपरि-च्छेदादन्ते वर्तते, इदमुक्तं भवति-तत्र दर्शनावरणक्षयप्रतिपादनात् ज्ञानाद् भिन्नं दर्शनमित्युक्तं भवति, ततश्च येषामेकमेव सर्वज्ञस्य ज्ञानं वस्तुगतयोः सामान्य-

टीकार्थ-जो पुरुष चार प्रकारके घाती कर्मोंको नाश करनेवाला है वह इसप्रकारका होता है यह शास्त्रकार बताते हैं-चित्तकी अस्थिरता यांनी सशयज्ञानको विचिकित्सा कहते हैं उसके आवरणीय कर्मके क्षय करनेके कारण जो पुरुष संशयका नाश करनेवाला है वह सशयका अन्त करनेवाला है वह संशय विपर्यय और मिथ्याज्ञानको ठीक ठीक जाननेके कारण इनके अन्तमें निवास करता है। यहां दर्शनावरणीय कर्मके क्षयका कथन किया है इसलिये दर्शनको जानसे भिन्न जानना चाहिये अतः ज्ञानका सिद्धान्त यह है कि

विशेषयोरचिन्त्यशक्त्युपेतत्वात्परिच्छेदकमित्येषोऽभ्यु म. सोऽनेन पृथगावरण-
क्षयप्रति दनेन निरस्तो भवतीति, यश्च घातिकर्मान्तकृतिक्रान्तसंशयादिज्ञानः सः
'अनीदृशम्' अनन्यसदृशं जानीते न तत्तुल्यो वस्तुगतसामान्यविशेषांशपरिच्छेदक
उभयरूपेणैव विज्ञानेन विद्यत इति, इदमुक्तं भवति-न तज्ज्ञानमितरजनज्ञानतुल्यम्,
अतो यदुक्तं मीमांसकैः-सर्वज्ञस्य सर्वपदार्थपरिच्छेदकत्वेऽभ्युप माने सर्वदा
स्पर्शरूपर न्धवर्णशब्दपरिच्छेदादनभिमतद्रव्यरसास्वादनमपि प्राप्नोति, तदनेन
व्युदस्तं द्रष्टव्यं, यदप्युच्यते-सामान्येन सर्वज्ञसद्भावेऽपि शेषहेतोरभावादहृत्येव
संप्रत्ययो नोपपद्यते, तथा चोक्तम्-"अहं(रूह)न् यदि सर्वज्ञो, बुद्धो नेत्यत्र का
प्रमा ? । अथोभावपि सर्वज्ञौ, मतभेदस्तयोः कथम् ? ॥१॥" इत्यादि, एतत्परि-
हारार्थमाह-'अनीदृ ' अनन्यसदृशस्य यः परिच्छेदक आख्याता च नासौ 'तत्र
तत्र' दर्शने बौद्धादिके भवति, तेषां द्रव्यपर्याययोरनभ्युपगमादिति, तथाहि-शाक्य-
मुनिः सर्वं क्षणं मिच्छन् पर्यायानेवेच्छति न द्रव्यं, द्रव्यमन्तरेण च निर्बीजत्वात्
पर्यायाणामप्यभावः प्राप्नोत्यतः पर्यायानिच । ऽवश्यमकामेनापि तदाधारभूतं परि-
णामि द्रव्यमेष्टव्यं, तदनभ्युपगमाच्च नासौ सर्वज्ञ इति, तथा अप्रच्युतानुत्पन्न-

"सर्वज्ञ पुरुषका एकही ज्ञान अचिन्त्यशक्तिसे युक्त होनेके कारण वस्तुके सामान्य और विशेष
दोनोंको निश्चय करता है" सो यहां अलग दर्शनावरणीयके क्षय कहनेसे खण्डित समझना
चाहिये । जो पुरुष चार प्रकारके घाती कर्मोंका नाश करनेवाला और संशयादि ज्ञानको उल्लंघन
किया हुआ है वह अनन्यसदृश पदार्थका ज्ञाता है उसके समान दोनों ही विज्ञानोंसे वस्तुके सामान्य
और विशेष अंगको जाननेवाला दूसरा नहीं है । कहनेका आशय यह है कि-उस पुरुषका ज्ञान
दूसरे पुरुषोंके ज्ञानके समान नहीं है इसलिये मीमांसकोंने जो यह कहा है कि-सर्वज्ञ यदि सब
पदार्थोंके ज्ञाता है तो उनको सदा स्पर्श आदिका ज्ञान बना रहने से अनभिमत वस्तुके रसास्वादका
ज्ञान भी होना चाहिये सो इस कथनसे खण्डित समझना चाहिये तथा वे जो यह कहते हैं कि-
सामान्यरूपसे सर्वज्ञकी सिद्धि होजानेपर भी अरिहन्त ही सर्वज्ञ है इसमें कोई हेतु नहीं है इस-
लिये अरिहन्त ही सर्वज्ञ है यह बात नहीं बन सकती है । जैसाकि उन्होंने कहा है-"यदि
अरिहन्त सर्वज्ञ है तो बुद्ध सर्वज्ञ नहीं है इसमें क्या प्रमाण है ? । यदि दोनों ही सर्वज्ञ है तो
इन दोनोंमें मतभेद क्यों ? ।" इस आक्षेपका परिहार करनेके लिये कहते हैं कि-"अनीदृशस्य"
अर्थात् जो पुरुष अनन्यसदृश पदार्थको कहनेवाला है वह बौद्ध आदि दर्शनोमें नहीं है क्योंकि
वे द्रव्य और पर्याय दोनोंको स्वीकार नहीं करते हैं । शाक्य मुनि सभी पदार्थोंको क्षणिक मानते
हुए केवल पर्यायोंको ही मानते हैं द्रव्यको नहीं मानते हैं परन्तु द्रव्यके बिना निर्वाज होनेके
कारण पर्याय भी नहीं हो सकते हैं इसलिये पर्याय माननेवालेको पर्यायोका आधारस्वरूप
परिणामी द्रव्य अवश्य मानना चाहिये परन्तु शाक्य मुनि परिणामी द्रव्य नही मानते हैं इसलिये
वे सर्वज्ञ नही हैं । तथा कपिल उत्पत्ति विनाशरहित स्थिर एकस्वभाववाला एकमात्र द्रव्यको ही

तथा सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग इति मोक्षाङ्गतयेत्येतत्सर्वं पूर्वोत्तरा-
विरोधितया युक्तिभिरुपपन्नतया च सुष्ट्वाख्यातं-स्वाख्यातं, तीर्थिकवचन तु 'न
हि स्याद्भूतानां'ति भणित्वा तदुपमर्दकारम्भाभ्यनुज्ञानात्पूर्वोत्तरविरोधितया तत्र
तत्र चिन्त्यमानं निर्युक्तिकत्वान्न स्वाख्यात भवति, स चाविरुद्धार्थस्याख्याता
रागद्वेषमोहानामनृतकारणानामसंभवात् सद्भ्यो हितत्वाच्च सत्यः 'स्वाख्यातः'
तत्स्वरूपविद्भिः प्रतिपादितः । रागादयो ह्यनृतकारणं ते च तस्य न सन्ति अतः
कारणाभावात्कार्या इति कृत्वा तद्वचो भूतार्थप्रतिपादकं, तथा चोक्तम्-“वीत-
रागा हि सर्वज्ञा, मिथ्या न ब्रुवते वचः । यस्मात्तस्माद्वचस्तेषां, 'तथ्य भूतार्थ-
दर्शनम् ॥१॥' ननु च सर्वज्ञत्वमन्तरेणापि हेयोपादेयमात्रपरिज्ञानादपि सत्यता
भवत्येव, तथा चोक्तम्-“सर्वं पश्यतु वा मा वा, तर्हि तु पश्यतु । कीट-
संख्यापरिज्ञानं, तस्य नः कोपयुज्यते ? ॥१॥ इत्याशङ्क्याह-‘सदा’ सर्वकालं ‘सत्येन’
अवितथभाषणत्वेन संपन्नोऽसौ अवितथभाषणत्वं च सर्वज्ञत्वे सति ति, नान्यथा,

एव सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्रको जो मोक्षका मार्ग बताया है सो सब मोक्षके कारण और
पूर्व परसे अविरुद्ध एवं युक्तिसे युक्त होनेके कारण स्वाख्यात यानी सम्यक्कथन है परन्तु अन्य
तीर्थियोका कथन स्वाख्यात नहीं है क्योंकि पहले तो अन्यतीर्थियोने “ किसी भी जीवकी हिंसा
न करनी चाहिये ” ऐसी आज्ञा देकर फिर स्थल स्थलमें जीवोंके विनाशक आरम्भ की आज्ञा दी
है इसलिये उनके ग्रन्थ पूर्वापर विरुद्ध है अतः विचार करनेपर युक्तिरहित होनेके कारण अन्य-
तीर्थिकोंका कथन स्वाख्यात नहीं है । श्रीतीर्थङ्करदेव, अविरुद्ध अर्थको बतानेवाले है क्योंकि
मिथ्या भाषणके कारण रागद्वेष और मोह उनमें नहीं हैं अतएव उनका स्वरूप जाननेवाले पुरुष
कहते हैं कि-सत्पुरुषोंके हितकारी होनेके कारण श्री तीर्थङ्करदेव सत्य है । राग आदि, मिथ्या
भाषणके कारण है वे श्री तीर्थङ्करदेवमें नहीं हैं इसलिये कारणके अभावसे कार्यका अभाव होना
स्वाभाविक ही है अतः तीर्थङ्करदेवका वचन सत्य अर्थका प्रतिपादक है । अतएव कहा है कि-
सर्वज्ञ पुरुष वीतराग होते हैं वे मिथ्यावचन नहीं बोलते हैं इसलिये सर्वज्ञ पुरुषोंका वचन सत्य
अर्थका प्रतिपादक है ।

यहां शङ्का होती है कि-सर्वज्ञता न होनेपर भी त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य
वस्तुके ज्ञानमात्रसे सत्यवादिता हो सकती है अतएव कहा है कि (सर्वम्) अर्थात् मार्ग
दर्शक पुरुष सर्वज्ञ हो या न हो परन्तु इष्ट अर्थका दर्शक होना चाहिये क्योंकि कीड़ों
संख्याका ज्ञान हमारे किस प्रयोजनको सिद्ध करसकता है । इस शङ्काका समाधान करने
लिये शास्त्रकार कहते हैं कि-वह तीर्थङ्कर सदा सत्य भाषणसे युक्त है परन्तु सर्वज्ञता होने
ही सदा सत्य भाषण किया जा सकता है अन्यथा नहीं क्योंकि उनको जैसे कीड़ोंकी सख

तथाहि-श्रीटसंख्यापरिज्ञानासंभवे सर्वत्रापरिज्ञानमाशङ्क्येत, तथा चोक्तम्-“सदशे वाधासंभवे तल्लक्षणमेव दूषितं स्याद्” इति सर्वत्रानाश्वासः, तस्मात्सर्वज्ञत्वं तस्य भगवत षष्ठ्यम्, अन्यथा तद्वचसः सदा सत्यता न स्यात्, सत्यो वा संयमः सन्तः-प्राणिनस्तेभ्यो हितत्वाद् अतस्तेन तपःप्रधानेन संयमेन भूतार्थहितकारिणा ‘सदा’ सर्वकालं ‘संपन्नो’ युक्तः, एतद्गुणसंपन्नश्चासौ ‘भूतेषु’ जन्तुषु ‘मैत्रीं’ तद्रक्षणपरतया भूतदयां ‘कल्पयेत्’ कुर्यात्, इदमुक्तं भवति-परमार्थतः स सर्वज्ञस्त्वदर्शितया यो भूतेषु मैत्रीं कल्पयेत्, तथा चोक्तम्-[“मातृवत्परदाराणि, परद्रव्याणि लोष्टवत् ।] आत्मवत्सर्वभूतानि, यः पश्यति स पश्यति ॥१॥” ॥३॥

ज्ञान नहीं है इसीतरह दूसरे पदार्थों का ज्ञान न होना भी सम्भव है अतएव कहा है कि जैसे एक स्थलमें उस पुरुष का ज्ञान वाधित और असम्भव है इसीतरह दूसरी जगह भी हो सकता है इसप्रकार उसकी सत्यवादिता दूषित हो जाती है अतः उसके किसी भी वाक्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है अतः श्री तीर्थङ्कर भगवान् को अवश्य सर्वज्ञ मानना चाहिये। अन्यथा उनका वचन सदा सत्य नहीं हो सकता है। अथवा प्राणियों को सत् कहते हैं और उनका जो हितकर है उसे सत्य कहते हैं वह संयम है क्योंकि वह प्राणियों का हितकर है उस भूतहितकारी तपः प्रधान संयमसे सदा युक्त होकर वह तीर्थङ्करदेव प्राणियों में मैत्री की स्थापना करते हैं, अर्थात् वे जीवों की रक्षा का उपदेश देकर भूतदया की स्थापना करते हैं। आग्य यह है कि-वस्तुतः वही पुरुष सर्वज्ञ है जो तत्त्वदर्शी होकर प्राणियों में मैत्री की स्थापना करता है। अतएव कहा है कि-जो पुरुष दूसरे की स्त्री को माता के समान और दूसरे के द्रव्य को पाषाण के समान तथा सब प्राणियों को अपने समान देखता है वही तत्त्वदर्शी है। ३

भूएहि न विरुद्धेज्जा, एस धम्ममे वुसीमओ ।

वुसिमं जगं परिन्नाय, अस्सि जीवितभावणा ॥४॥

छाया-भूतैर्न विरुद्धयेतैष धर्मः साधोः ।

साधु जगत्परिज्ञाया, स्मिन् जीवितभावना ॥

जन्वदार्थ- (भूएहि न विरुद्धेज्जा) प्राणियों के साथ वैर न करे (एस वुसीमओ धम्म) यह साधुओं का धर्म है। (वुसिमं जगं परिन्नाय) साधु जगत् के स्वरूप को जानकर (अस्सि जीवितभावणा) शुद्ध धर्म की भावना करे।

भावार्थ-प्राणियों के साथ विरोध न करना साधु का धर्म है। इसलिये जगत् के स्वरूप को जानकर साधु धर्म की भावना करे।

यथा भूतेषु मैत्री संपूर्णभावमनु ति तथा दर्शयितुमाह—‘भूतैः’ स्थावर-जङ्गमैः सह ‘विरोधं न कुर्यात्’ तदुपघातकारिणमारम्भं तद्विरोधकारणं दूरतः परिवर्जयेदित्यर्थः स ‘एषः’ अनन्तरोक्तो भूताविरोधकारी ‘धर्मः’ स्वभावः पुण्याख्यो वा ‘वुसोमओ’त्ति तीर्थकृतोऽयं सत्संयमवतो वेति । तथा सत्संयमवान् साधुस्तीर्थ-कृद्वा ‘जगत्’ चराचरभूतग्रामाख्य केवलालोकेन सर्वज्ञप्रणीतागमपरिज्ञानेन वा ‘परिज्ञाय’ सम्यगवबुध्य ‘अस्मिन्’ जगति मौनीन्द्रे वा धर्मे भा १ः पञ्चविंशतिरूपा द्वादशप्रकारा वा या अभिमतास्ता ‘जीवितभावना’ जीवसमाधानकारिणीः सत्संयमाङ्गतया मोक्षकारिणीर्भावयेदिति ॥४॥ सद्भावनाभावितस्य यद्भवति तद्दर्शयितुमाह—

टीकार्थ—प्राणियोंके साथ जिसप्रकार पूर्ण मैत्री हो सकती है सो बतानेके लिये शास्त्रकार कहते हैं—साधु, स्थावर और जङ्गम सब प्रकारके प्राणियोंके साथ विरोध न करे । प्राणियोंका विघात करनेवाला आरम्भ है और वही उनके साथ विरोधका कारण है इसलिये साधु उसे दूरसे ही त्याग करे । भूतोंके साथ विरोध न करनेवाला यह पूर्वोक्त धर्म यानी स्वभाव अथवा पुण्य-कार्य तीर्थङ्करका है अथवा उत्तम संयम पालनेवाले साधुका है । इसीतरह उत्तम संयमवाला साधु अथवा तीर्थङ्कर चराचर जगत्को सर्वज्ञ प्रणीत आगमके द्वारा अथवा केवलज्ञानके द्वारा अच्छीतरह जानकर अपने आत्माको शान्ति देनेवाली, उत्तम सयमके अङ्गभूत तथा मोक्षके कारण और सत्पुरुषोंके इष्ट जो इस जगतमें अथवा मुनीन्द्रसम्बन्धी धर्ममें २५ प्रकारकी भावनायें हैं उनकी भावना करे । ४

भावणाजोगसुद्धप्पा, जले णावा व आहिया।

नावा व तीरसंपन्ना, सबदुक्खा तिउट्टइ ॥५॥

छाया—भावनायोगशुद्धात्मा, जले नौरिवाहितः ।

नौरिव तीरसम्पन्नः सर्वदुःखात् व्रुच्यति ॥

धन्वयार्थ—(भावणाजोगसुद्धप्पा) भावनारूपी योगसे शुद्ध आत्मावाला पुरुष (जले णावाव आहिया) जलमें नावके समान कहा गया है । (णावाव तीरसंपन्ना) तीरको प्राप्त करके जैसे नाव विश्राम करती है (सबदुक्खा तिउट्टइ) इसीतरह उक्त पुरुष सब दुःखोंसे मुक्त हो जाता है ।

भावार्थ—पूर्वोक्त पचीसप्रकारकी अथवा बारह प्रकारकी भावनासे जिसका आत्मा शुद्ध हो गया है वह पुरुष जलमें नावके समान कहा गया है । जैसे तीरभूमिको पाकर नाव विश्राम करती है इसीतरह वह पुरुष सब दुःखोंसे छुट जाता है ।

भावनाभिर्योगः—सम्यक्प्रणिधानलक्षणो भावनायोगस्तेन शुद्ध आत्मा-अन्तरात्मा यस्य स तथा, स च भावनायोगशुद्धात्मा सन् परित्यक्तसंसारस्वभावो नौरिव जलोपर्यवतिष्ठते संसारोदन्वत इति, नौर्यथा जलेऽनिमज्जनत्वेन प्रख्याता एवमसावपि संसारोदन्वति न निमज्जतीति । यथा चासौ निर्यामकाधिष्ठिताऽनुकूलवातेरिता समस्तद्वन्द्वापगमात्तीरमास्कन्दत्येवमायतचारित्रवान् जीवपोतः सदागम-कर्णधाराधिष्ठितस्तपोमारुतवशात्सर्वदुःखात्मकात्संसारात् 'वृट्यति' अपगच्छति मोक्षार्थं तीरं सर्वद्वन्द्वोपरमरूपमवाप्नोतीति ॥५॥

टीकार्थ—उत्तम भावना करनेवाले पुरुषकी जो गति होती है उसे बतानेके लिये गात्रकार कहते हैं—उत्तम भावनाके योगसे जिसका अन्त करण शुद्ध हो गया है वह पुरुष संसारके स्वभावको छोड़कर जलमें नावकी तरह संसारसागरके ऊपर रहता है । जैसे नाव जलमे नहीं डूबती है इसीतरह वह पुरुष भी संसारसागरमें नहीं डूबता है । जैसे उत्तम कर्णधारसे युक्त और अनुकूल पवनसे प्रेरित नाव सब द्वन्द्वोसे मुक्त होकर तीर पर प्राप्त होती है इसीतरह उत्तम चारित्रवान् जीवरूपी नाव उत्तम आगमरूप कर्णधारसे युक्त तथा तपरूपी पवनसे प्रेरित होकर दुःखात्मक संसारसे छुटकर समस्त दुःखका अभावरूप मोक्षको प्राप्त करती है । ५

तिउट्ई उ मेधावी, जाणं लोगंसि पावगं ।

तुट्ति पावकम्माणि, नवं कम्मसकुवओ ॥६॥

छाया-वृट्यति तु मेधावी जानन् लोके पापकम् ।

वृट्यन्ति पापकर्माणि नवं कर्माकुर्वतः ॥

अन्वयार्थ—(लोगसि पावग जाण) लोकमें पापकर्मको जाननेवाला (मेधावी उ तिउट्ई) बुद्धिमान् पुरुष सब बन्धनोसे छुट जाता है । (नवं कम्म अकुवए) नूतन कर्म न करते हुए पुष्पके (पावकम्माणि तिउट्ति) सभी पाप कर्म छुट जाते हैं ।

भावार्थ—लोकमे पाप कर्मको जाननेवाला पुरुष सब बन्धनोसे मुक्त हो जाता है तथा नूतन कर्म न करनेवाले पुरुषके सभी पापकर्म छुट जाते हैं ।

अपिच—स हि भावनायोगशुद्धात्मा नौरिव जले संसारे परिवर्तमानस्त्रिभ्यो-मनोवाक्कायेभ्योऽशुभेभ्यस्त्वृट्यति, यद्वा अतीव सर्वबन्धनेभ्यस्त्वृट्यति-मुच्यते अतिवृट्यति-संसारादतिवर्तते 'मेधावी' मर्यादाव्यवस्थितः सदसद्विवेकी वाऽस्मिन्

टीकार्थ—भावनायोगसे शुद्ध आमावाला पुरुष जलमे नावकी तरह संसारमे वर्तमान रहता हुआ मन वचन और काय तीनोंके द्वारा अशुभ यानी पापसे छुट जाता है । अथवा वह सब प्रकारके बन्धनोसे अत्यन्त मुक्त हो जाता है । वह संसारसागरको उल्लङ्घन कर जाता है । शाल्लोक

‘लोके’ चतुर्दशरज्ज्वात्मके भूतग्रामलोके वा यत्किमपि ‘पापकं’ कर्म सावधानु-
ष्ठानरूपं तत्कार्यं वा अष्टप्रकारं कर्म तत् ज्ञपरिज्ञया जानन् प्रत्याख्यानपरिज्ञया च
तदुपादानं परिहरन् ततस्त्रुट्यति, तस्यैवं लोकं कर्म वा जानतो नवानि कर्मा-
ण्यकुर्वतो निरुद्धाश्रवद्वारस्य विकृष्टतपश्चरणवतः पूर्वसंचितानि कर्माणि नुट्यन्ति
निवर्तन्ते वा नवं च कर्माकुर्वतोऽशेषकर्मक्षयो भवतीति ॥६॥

मर्यादा मे स्थित अथवा सत् और असत्का विवेकी पुरुष चौदह रज्जुस्वरूप तथा जीवोसे पूर्ण
इस लोकमें सावधानुष्ठानरूप पाप कर्मको अथवा उसके कार्यरूप आठप्रकारके कर्मोंको ज्ञपरिज्ञासे
जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञासे उनके कारणोंको त्यागता हुआ उनसे मुक्त हो जाता है। इसप्रकार
लोक अथवा कर्मको जानते हुए तथा नवीन कर्म न करते हुए एवं आश्रवद्वारोंको रोके हुए
और उक्तष्ट तप करते हुए पुरुषके पूर्वसञ्चित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष नूतन कर्म
नहीं करता है उसके समस्त कर्मोंका क्षय हो जाता है। ६

अ वओ णवं णत्थि, कम् ना विजाणइ ।

वि तय से महावीरे, जेण जाई ण मिज्जई ॥७॥

छाया-अकुर्वतो नवं नास्ति, कर्म नाम विजानाति ।

विज्ञाय स महावीरो येन याति न प्रियते ॥

अन्वयार्थ—(अकुर्वओ णव णत्थि) जो पुरुष कर्म नहीं करता है उसको नवीन कर्मबन्ध
नहीं होता है (कम्म नाम विजाणइ) वह पुरुष आठ प्रकारके कर्मोंको जानता है (से महावीरे
विज्ञाय) वह महावीर पुरुष कर्मोंको जानकर (जेण जाई ण मिज्जई) ऐसा कार्य करता है जिससे
वह समारम्भ न उत्पन्न होता है और न मरता है ।

भावार्थ—जो पुरुष कर्म नहीं करता है उसको नूतन कर्मबन्ध नहीं होता है। वह पुरुष
अष्टविध कर्मोंको जानता है। वह महावीर पुरुष आठ प्रकारके कर्मोंको जानकर ऐसा प्रयत्न
करता है जिससे वह संसारसागरमें न तो कभी उत्पन्न होता है और न मरता है ।

केपाश्चित्तसत्यामपि कर्मक्षयानन्तर मोक्षावाप्तौ [तथापि] स्वतीर्थनिकारदर्शनतः
पुनरपि संसाराभिगमनं भवती(तो) दमाशङ्क्याह-तस्याशेषक्रियारहितस्य योग-
प्रत्ययाभावात्किमप्यकुर्वतोऽपि ‘नवं’ प्रत्ययं कर्म ज्ञानावरणीयादिकं ‘नास्ति’ न

टीकार्थ—कई दार्शनिकोंकी मान्यता यह है कि—“कर्मक्षय होजानेके पश्चात् जिनको मुक्ति
मिल चुकी है वे भी अपने तीर्थका अपमान देखकर फिर संसारमें आते हैं” यह शङ्का करके
आत्मकार कहते हैं कि—वह मुक्त पुरुष ममस्त क्रियाओंसे रहित होता है उसके योगरूप कारण
नहीं होते इसलिये वह कुछ भी कार्य नहीं करता है इसकारण उसको नवीन ज्ञानावरणीय आदि

लक्षणमकारि, अथवा पराणि व्रतानि सापवादानि इदं तु निरपवादमित्यस्यार्थस्य प्रकटनायै । रि, अ । ण्यपि व्रतानि तुल्यानि, एकखण्डने सर्वविराधन-मितिकृत्वा येन केनचिन्निर्देशो न दोषयिति ॥८॥ अधुना स्त्रीप्रसङ्गाश्रवनिरोधफल-माविर्भावयन्नाह—

आश्रवोको उपलक्षित किया है । अथवा दूसरे व्रत अपवादके सहित है परन्तु इस चौथे व्रतमें अपवाद नहीं है इस बातको बतानेके लिये यहां चौथे आश्रवका ग्रहण किया है । अथवा सभी व्रत तुल्य है, यदि एककी भी विराधना हो तो सभीकी विराधना होती है इसलिये चाहे किसीका भी निर्देश किया जाय कोई दोष नहीं है । ८

इत्थिओ जे ण सेवन्ति, आइमोक्क । ते । ।

ते । वंघणुम् ।, ।वकंखन्ति जीवियं ॥९॥

या-स्त्रियो ये न सेवन्ते, आदिमोक्षा हि ते जनाः ।

ते जनाः बन्धनोन्मु ।ः नावकाङ्क्षन्ति जीवितम् ॥

अन्वयार्थ—(जे इत्थिओ ण सेवन्ति) जो स्त्रीका सेवन नहीं करते हैं (ते जणा आइमोक्खाहु) वे सत्पुत्र्य सबसे प्रथम मोक्षगामी होते हैं । (वंघणुम्मुक्का ते जणा जीविय नावकखन्ति) तथा बन्धनसे मुक्त वे जीव, असंयम जीवनकी इच्छा नहीं करते हैं ।

भावार्थ—जो स्त्रीका सेवन नहीं करते हैं वे पुरुष सबसे प्रथम मोक्षगामी होते हैं । तथा बन्धनसे मुक्त वे पुरुष असंयम जीवनकी इच्छा नहीं करते हैं ।

ये महासत्त्वाः कटुविपाकोऽयं स्त्रीप्रसङ्ग इत्येवमवधारण[त]या स्त्रिय सुगति-मार्गगिलाः संसारवीथीभूताः सर्वाविनयराजधान्यः कपटजालशताकुला महामोहन-शक्तयो 'न सेवन्ते' न तत्प्रसङ्गमभिलषन्ति त एवभूता जना इतरजनातीताः साधव आदौ-प्रथमं मोक्षः-अशेषद्वन्द्वोपरमरूपो येषां ते आदिमोक्षाः, हुरवधारणे, आदिमोक्षा एव तेऽवगन्तव्याः, इदमुक्तं भवति-सर्वाविनयास्पदभूतः स्त्रीप्रसङ्गो येः

टीकार्थ—अब शास्त्रकार स्त्रीप्रसङ्गरूप आश्रवद्वाराके निरोधका फल बतानेके लिये कहते हैं—जो पुरुष महापराक्रमी है वे समझते हैं कि—“ स्त्रीके प्रसङ्गका फल कटु होता है तथा स्त्रियों सुगतिमार्गकी अर्गलरूप है एव संसारमें उतरनेके मार्ग है तथा अविनयोकी राजधानी है, और सैकड़ों कपटजालोंसे भरी हुई है एवं वे महामोहनशक्ति है ” अतः वे उनके प्रसङ्गकी इच्छा नहीं करते हैं ऐसे पुरुष दूसरे पुत्रपोसे उक्कृष्ट हैं और वे साधु हैं वे पुरुष सबसे प्रथम समस्त द्वन्द्वोंकी निवृत्ति रूप मोक्षको प्राप्त करते हैं । यहां “हु” शब्द अवधारण अर्थमें है इसलिये उन पुरुषोंको सबसे प्रधान मोक्षगामी समझना चाहिये । आशय यह है कि जिन पुरुषोंने

परित्यक्तस्त एवादिमोक्षा-प्रधानभूतमोक्षाख्यपुरुषार्थेद्यताः, आदिशब्दस्य प्रधान-वाचित्वात्, न केवलमुद्यतास्ते । स्त्रीपाशबन्धनोन्मुक्ततयाऽशेषकर्मबन्धनोन्मुक्ताः सन्तो 'नावकाङ्क्षन्ति' नाभिलषन्ति असंयमजीवितम् अपरमपि परिग्रहादिकं नाभिलषन्ते, यदिवा परित्यक्तविषयेच्छाः सद्नुष्ठानपरायणा मोक्षैकताना 'जीवितं' दीर्घकालजीवितं नाभिकाङ्क्षन्तीति ॥९॥

समस्त अविनयोंके स्थानस्वरूप स्त्रीप्रसङ्गको त्याग दिया है वेही पुरुष आदिमोक्ष है अर्थात् वे प्रधानभूत मोक्षनामक पुरुषार्थमें उद्यत हैं (यहां आदि शब्द प्रधान अर्थका वाचक है) वे पुरुष मोक्षरूप पुरुषार्थमें केवल उद्यत ही नहीं अपितु स्त्रीरूपी पाशबन्धनसे मुक्त होजानेके कारण समस्त पाशबन्धनोंसे मुक्त है इसकारण वे असंयम जीवनकी कामना नहीं करते हैं तथा दूसरे भी परिग्रह आदिकी इच्छा नहीं करते हैं । अथवा विषयभोगकी इच्छाको त्याग कर उत्तम अनुष्ठानमें तत्पर तथा मोक्षमें एकाग्र वे पुरुष दीर्घकाल तक जीनेकी इच्छा नहीं करते हैं । ९

जीवितं पिठुओ कि १, अंतं पावन्ति कम्मुणं ।

म्मुणा समुहीभूता, जे मग्गमणुसासई ॥१०॥

छाया-जीवितं पृष्ठतः कृत्वाऽन्तं प्राप्नुवन्ति कर्मणाम् ।

कर्मणा सम्मुखीभूता, ये मार्गमनुशासति ॥

अन्वयार्थ-(जीवित पिठुओ किच्चा) जीवनको पीछे करके (कम्मुण अंत पावति) साधु कर्मके अन्तको प्राप्त करते हैं । (कम्मुणा समुहीभूता) वे पुरुष विशिष्ट कर्मके अनुष्ठानसे मोक्षके समुहीभूत हैं (जे मग्गमणुसासई) जो मोक्षमार्गकी शिक्षा देते हैं ।

भावार्थ-साधु पुरुष जीवनसे निरपेक्ष होकर ज्ञानावरणीयादि कर्मोंके अन्तको प्राप्त करते हैं । वे पुरुष उत्तम अनुष्ठानके द्वारा मोक्षके सम्मुख हैं जो मोक्षमार्गकी शिक्षा देते हैं ।

किंचान्यत्-'जीवितम्' असंयमजीवितं 'पृष्ठत' कृत्वा 'अनादृत्य प्राणधारण-लक्षणं वा जीवितमनादृत्य सद्नुष्ठानपरायणाः 'कर्मणां' ज्ञानवरणादीनाम् 'अन्तं' पर्यवसानं प्राप्नुवन्ति, अथवा 'कर्मणा' सद्नुष्ठानेन जीवितनिरपेक्षा संसारोदन्व-तोऽन्तं-सर्वद्वन्द्वोपरमरूपं मोक्षाख्यमाप्नुवन्ति, सर्वदुःखविमोक्षलक्षणं मोक्षमप्राप्ता

टीकार्थ-असंयम जीवन अथवा प्राणधारणरूप जीवनको अनादर कर उत्तम अनुष्ठानमें रत रहनेवाले पुरुष ज्ञानावरणीय आदि कर्मोंका अन्त (नाग) करते हैं । अथवा जीवनसे निरपेक्ष होकर उत्तम अनुष्ठानमें रत पुरुष संसारसागरके अन्त स्वरूप सब द्वन्द्वोंका अभावरूप मोक्षको प्राप्त करते हैं । यद्यपि वे पुरुष समस्त दु खोंकी निवृत्तिरूप मोक्षको प्राप्त नहीं है

अपि कर्मणा-विशिष्टानुष्ठानेन मोक्षस्य संमुखीभूता-घातिचतुष्टयक्षयक्रियया उत्पन्न-दिव्यज्ञानाः शाश्वतपदस्याभिमुखीभूताः, क ष्वंभूता इत्याह-ये विपच्यमानतीर्थ-कृन्नामकर्मणिः समासादितदिव्यज्ञाना 'मार्गे' मोक्षमार्गं ज्ञानदर्शनचारित्ररूपम् 'अनुशासति' सत्त्वहिताय प्राणिनां प्रतिपादयन्ति स्वतश्चानुतिष्ठन्तीति ॥१०॥

तथापि वे विशिष्ट क्रियाके द्वारा मोक्षके सम्मुख हैं वे पुरुष चार प्रकारके घाती कर्मोंका क्षय करके दिव्यज्ञानकी उत्पत्तिसे युक्त और मोक्षपदके अभिमुख है। वे पुरुष कौन है ? यह शास्त्र-कार बताते हैं-जिनका तीर्थङ्कर नाम कर्म परिपाकको प्राप्त हो रहा है तथा जिनको दिव्य-ज्ञान उत्पन्न होगया है तथा जो प्राणियोंके हितके लिये ज्ञान दर्शन और चारित्ररूप मोक्षमार्ग का उपदेश करते ह और स्वयं भी उसका आचरण करते हैं वे पुरुष मोक्षके अभिमुख है। १०

अणु ा णं पुढो पाणी, वसु ं पू णा () ।

अणा ए जते दंते, दढे आरयमेहुणे ॥११॥

छाया-अनुशासनं पृथक् प्राणिषु, वसुमान् पूजनास्वादकः ।

अनाशयो यतो दान्तो दढ आरतमैथुनः ॥

अन्वयार्थ-(अणुसासण पुढो पाणी) धर्मोपदेश भिन्न भिन्न प्राणियोंमें भिन्न भिन्न रूपमें परिणत होता है। (वसुम पूयणासु (स) ते) संयमधारी तथा देवादिकृत पूजाका भोग करनेवाला (अणासए जते दंते) पूजामें रुचि न रखनेवाला, संयमपरायण, जितेन्द्रिय (दढे आरयमेहुणे) दढ और मैथुन-रहित पुरुष मोक्षके सम्मुख है।

भावार्थ-धर्मोपदेश भिन्न भिन्न प्राणियोंमें भिन्न भिन्न रूपमें परिणत होता है। संयम-धारी, देवादिकृत पूजाको प्राप्त करनेवाला परन्तु उस पूजामें रुचि न रखनेवाला, संयमपरायण जितेन्द्रिय, संयममे दढ और मैथुनरहित पुरुष मोक्षके सम्मुख है।

अनुशासनप्रकारमधिकृत्याह-अनुशास्यन्ते-सन्मार्गेऽवतार्यन्ते सदसद्विवेकतः प्राणिनो येन तदनुशासनं-धर्मदेशनया सन्मार्गावतारण तत्पृथक् पृथक् भव्या-भव्यादिषु प्राणिषु क्षित्युदकवत् स्वाशयवशादनेकधा भवति, यद्यपि च अभव्येषु तदनुशासनं न सम्यक् परिणमति तथापि सर्वोपायज्ञस्यापि न सर्वज्ञस्य दोषः,

टीकार्थ-अब शास्त्रकार धर्मोपदेशका भेद बतानेके लिये कहते हैं-जिस शिक्षा से प्राणी, सत और असत्के विवेकी बनाये जाकर सन्मार्गमें उतारे जाते हैं उसे अनुशासन कहते हैं। वह धर्मकी शिक्षा है क्योंकि उसीके द्वारा प्राणी सन्मार्गमें लाये जाते हैं। परन्तु वह सन्मार्गमें उतरना भव्य और अभव्य आदि प्राणियोंके अभिप्रायके भेदसे अनेक प्रकारका होता है, जैसे पृथिवीके भेदसे एक ही जलका अनेक भेद हो जाता है। यद्यपि अभव्य प्राणियोंमें

तेषामेव स्वभावपरिणतिरियं यथा तद्वाक्यममृतभूतमेकान्तपथ्यं समस्तद्वन्द्वोप-
घातकारि न यथावत् परिणमति, तथा चोक्तम्-“सद्धर्मबीजवपनानघकौशलस्य,
यल्लोकवान्धव ! तवापि खिलान्यभूवन् । तन्नाद्भुतं खगकुलेष्विह तामसेषु, सूर्याश्वो
मधुकरीचरणावदाताः ॥१॥” किंभूतोऽसावनुशासक इत्याह-वसु-द्रव्यं स च मोक्षं
प्रति प्रवृत्तस्य संयमः तद्विद्यते यस्यासौ वसुमान्, पूजनं-देवादिहृतमशोकादिक-
मास्वादयति-उपभुङ्क्त इति पूजनास्वादकः, ननु चाधाकर्मणो देवादिहृतस्य
समवसरणादेरुपभोगात्कथमसौ सत्संयमवानित्याशङ्क्याह-न विद्यते आशयः-पूजा-
भिप्रायो यस्यासावनाशयः, यदिवा द्रव्यतो विद्यमानेऽपि समवसरणादिके भाव-
तोऽनास्वादकोऽसौ, तद्वतगार्वाभावात्, सत्यप्युपभोगे ‘यत’ प्रयतः सत्संयम-
वानेवासावेकान्तेन संयमपरायणत्वात्, कुतो ? यत इन्द्रियनोऽन्द्रियाभ्यां दान्तः,
एतद्गुणोऽपि कथमित्याह-दृढः संयमे, आरतम्-उपरतमपगतं मैथुनं यस्य स
आरतमैथुनः-अपगतेच्छामदनकामः, इच्छामदनकामाभावाच्च संयमे दृढोऽसौ भवति,
आयतचारित्रत्वाच्च दान्तोऽसौ भवति, इन्द्रियनोऽन्द्रियदमाच्च प्रयतः प्रयत्नवत्त्वाच्च

देवादिपूजनानास्वादकः, तदनास्वादनाच्च सत्यपि द्रव्यतः परिभोगे सत्त्वं
नेवासाविति ॥११॥

पूजाके आस्वादक नहीं है । भगवान् देवादिकृत पूजाके आस्वादक नहीं है इसलिये
देवादिकृत पूजाके भोग करने पर भी वे सत्संयमी ही हैं । ११

नीवारे ण लीए ा, हि सोए ाविले ।
ाइले ा दंते, 'धिं प' 'लि' ॥१२॥

छाया-नीवार इव न लीयेत, छिन्नस्तो अनाविलः ।

अनाविलः सदा दान्तः सन्धिं प्राप्तोऽनीदृशम् ॥

अन्वयार्थ—(नीवारैव ण लीएजा) सुअर आदि प्राणीको प्रलोभित करके भृत्
पहुचानेवाले चावलके दानेके समान स्त्रीप्रसङ्ग है अतः साधु स्त्रीप्रसङ्ग न करे ।
विषयभोगमें इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति ससारमें आनेके द्वार हैं इस लिये जिसने विषयभोगरूप
छेदन करवाला है (अणाविले) तथा जो रागद्वेषरूप मलसे रहित है (अणाइले) एव
प्रवृत्ति न करता हुआ जो स्थिरचित्त है (सयादते) वही पुरुष इन्द्रिय और मनको वश
(अणेलिस सधिं पत्ते) अनुपम भावसन्धिको प्राप्त करता है ।

भावार्थ—जैसे चावलके दानेको खानेके लोभसे सुअर आदि प्राणी वध्यस्था
हैं इसीतरह स्त्रीसेवनके लोभमें पडकर जीव संसार भ्रमण करता है अतः सुअर
स्थानमें पहुँचानेवाले चावलके दानेके समान स्त्रीप्रसङ्ग जीवके नाशका कारण है
पुरुष स्त्रीप्रसङ्ग कदापि न करे । जो पुरुष अपनी इन्द्रियोंको विषयभोगमें प्रवृत्त
तथा रागद्वेषको जीतकर प्रसन्नचित्त हो गया है वह इन्द्रिय और मनको वश वि
अनुपम भावसन्धिको प्राप्त करता है ।

अथ किमित्यसावुपरतमैथुन इत्याशङ्क्याह-नीवारः-सूकरादीनां
स्थानप्रवेशनभूतो भक्ष्यविशेषस्तत्कल्पमेतन्मैथुनं, यथा हि असौ
प्रलोभ्य वध्यस्थानमभिनीय नानाप्रकारा वेदनाः प्राप्यते सावप्यसु
कल्पेनानेन स्त्रीप्रसङ्गेन वशीकृतो बहुप्रकारा यातना प्राप्नोति, अतो

टीकार्थ—वह पुरुष मैथुनका त्याग क्यों करता है? यह शङ्का करके गाखव
सुअर आदि प्राणियोंको वध्यस्थानमें प्रवेश करानेवाले चावलके दाने आदि भक्ष्यवि
कहते हैं उस नीवारके समानही यह स्त्रीप्रसङ्ग है । जैसे व्याध आदि प्राणी सुअर
चावलके दानोंका लोभ देकर वध्यस्थानमें ले जाकर अनेक प्रकारकी पीड़ाएँ देते हैं
प्राणधारी पुरुष स्त्रीप्रसङ्गके वशमें होकर नाना प्रकारकी यातनाएँ भोगता है । अतः

मेतन्मैथुनमवगम्य स तस्मिन् ज्ञा त्वो 'न लीयेत' न स्त्रीप्रसङ्गं कुर्यात्, किंभूतः सन्नित्याह—छिन्नानि-अपनीतानि स्त्रोतांसि-संसारावतरणद्वाराणि यथाविषयमिन्द्रिय-प्रवर्तनानि प्राणातिपातादीनि वा आश्रवद्वाराणि येन स छिन्नस्त्रोताः, तथा 'अनाविलः' अकलुषो रागद्वेषासंपृक्ततया मलरहितोऽनाकुलो वा-विषयाप्रवृत्तेः स्वस्थचेता एवंभूतश्चानाविलोऽनाकुलो वा 'सदा' सर्वकालपि मिन्द्रियनोऽन्द्रियाभ्यां दान्तो ति, ईदृग्विधश्च कर्मविवरलक्षणं भावसंघिम् 'अनीदृशम्' अनन्यतुल्यं प्राप्तो भवतीति ॥१२॥ किञ्च—

पुरुष सुअरको लोभित करनेवाले चावलके दानेके समान मैथुनको जानकर स्त्रीप्रसङ्गमे प्रवृत्त न हो अर्थात् वह स्त्रीप्रसङ्ग न करे। वह पुरुष किसतरह हो ? सो शास्त्रकार कहते हैं—अपने अपने विषयोमें इन्द्रियोंको जो प्रवृत्ति है अथवा प्राणातिपात आदि जो आश्रवद्वार है वे संसारमें उतरनेके द्वार है इसलिये जिसने इनका छेदन करदिया है उसे 'छिन्नस्त्रोता' कहते हैं। जो पुरुष 'छिन्नस्त्रोता' है तथा जो रागद्वेष से रहित होनेके कारण मलरहित है अथवा विषय सेवनमें व्यग्र नहीं है अथवा विषय सेवनमें प्रवृत्ति न करनेके कारण जिसका चित्त स्वस्थ है ऐसा मल रहित अथवा आकुलता रहित पुरुष सदा इन्द्रिय और मनको बश किया हुआ है और ऐसाही पुरुष कर्मके विवररूप अनुपम भावसंघिको प्राप्त होता है। १२

अणेलि ः खेयं, ण विरुज्झज्ज केणइ ।

ण । व । चैव, । । चैव चक्खुमं ॥१३॥

छाया—अनीदृशस्य खेदज्ञो न विरुध्येत केनाऽपि ।

मनसा वचसा चैव कायेन चैव चक्षुष्मान् ॥

अन्वयार्थ—(अणेलिसस्स खेयन्ने) जिसके समान उत्तम दूसरा पदार्थ नहीं है उसको अनीदृश कहते हैं वह सयम है अथवा तीर्थङ्करोक्त धर्म है। उस समयमें अथवा तीर्थङ्करोक्त धर्ममें जो पुरुष निपुण है वह (मणसा वचसा कायसा चैव केणइ ण विरुज्झज्ज) मन वचन और कायसे किसी प्राणीके साथ विरोध न करे (चक्खुमं) जो पुरुष ऐसा है वही परमार्थदर्शी है।

भावार्थ—जो पुरुष संयम पालन करनेमें तथा तीर्थङ्करोक्त धर्मके सेवन करनेमें निपुण है वह मन वचन और कायसे किसी प्राणीके साथ विरोध न करे। जो पुरुष ऐसा है वही परमार्थदर्शी है।

भावयेदित्यर्थः, योगत्रिककरणत्रिकेणेति दर्शयति-‘सा’ अन्तःकरणेन प्रशान्त-
मनाः, तथा ‘वाचा’ हितमितभाषी तथा कायेन निरुद्धदुष्प्रणिहि वैकायचेष्टो
दृष्टिपूतपादचारी सन् परमार्थतश्चक्षुष्मान् भवतीति ॥१३॥

प्राणीके साथ विरोध न करे किन्तु सबके साथ मैत्रीकी भावना करे यह अर्थ है । उक्त पुरुष
तीन योग और तीन करणोंसे किसीके साथ वैर न करे यह शास्त्रकार दिखलाते हैं—उक्त पुरुष
मन यानी अन्तः करणसे किसीके साथ विरोध न करे किन्तु चित्तको शान्त किया रहे, तथा
वाणीसे वह प्रजाओंका हितकारक और परिमित शब्द बोले एवं शरीरसे वह सब प्रकारकी संयम
विरोधी चेष्टाओंको त्याग करे । इस प्रकार पृथिवीको देखकर उसपर चलनेवाले जीवोंको बँचाकर
पैर रखनेवाले पुरुष परमार्थतः तत्त्वदर्शी है । १३

से हु चक्खू मणुस्साणं, जे ं ाए अं ए ।
अंतेण खुरो वहती, चक्रं अंतेण लो ति ॥१४॥

छाया—सहि चक्षु मनुष्याणां, यः काङ्क्षायाश्चान्तकः ।
अन्तेन क्षुरो वहति चक्रमन्तेन लुठति॥

अन्वयार्थ—(सेहु मणुस्साण चक्खू) वही पुरुष मनुष्योंका नेत्र है (जे कखाए अतए) जो
भोगकी इच्छाके अन्तमें है । (खुरो अतेण वहति) अस्तुरा अन्तिम भागसे ही वहता है (चक्र अतेण
लोठति) तथा रथका चक्र अन्तिम भागसे ही चलता है ।

भावार्थ—जिस पुरुषको भोगकी तृष्णा नहीं है वही सब मनुष्योंको नेत्रके समान उत्तम
मार्ग दिखानेवाला है । जैसे अस्तुराका अग्रभाग और चक्रका अन्तिम भागही चलता है इसीतरह
मोहनीय कर्मका अन्तही ससारको क्षय करता है ।

अपिच—हुरवधारणे, स एव प्राप्तकर्मविवरोऽनीदृशस्य खेदज्ञो भव्यमनुष्याणां
चक्षुः—सदसत्पदार्थाविभावनात्रेत्रभूतो वर्तते, किभूतोऽसौ ?, यः ‘काङ्क्षायाः’ भोगो-
च्छाया अन्तको विषयतृष्णायाः पर्यन्तवर्ती । किमन्तवर्तीति विवक्षितमर्थं साधयति ?,
साधयत्येवेत्यमुमर्थं दृष्टान्तेन साधयन्नाह—‘अन्तेन’ पर्यन्तेन ‘क्षुरो’ नापितोपकरणं

टीकार्थ—‘हु’ शब्द अवधारण अर्थमें आया है । जिसने कर्मके विवरको प्राप्त किया है
तथा जो सर्वोत्तम संयम अथवा तीर्थङ्गरोक्त धर्ममें निजुण है वही पुरुष भव्य जीवोंका नेत्र है ।
वह भले और बुरे पदार्थोंको प्रकट करनेके कारण भव्य जीवोंका नेत्रके समान है । वह पुरुष
कैसा है सो शास्त्रकार बतलाते हैं—जो पुरुष भोगकी इच्छाके अन्तमें है अर्थात् जो विषयतृ-
ष्णाके पर्यन्तमें स्थित है वही नेत्रके सदृश है । विषय तृष्णाके अन्तमें रहनेवाला पुरुष क्या
इष्ट वस्तुकी सिद्धि करलेता है ? हाँ, अवश्य करलेता है, यह दृष्टान्तके द्वारा सिद्ध करते हुए

ज्ञानचारित्रात्मकं धर्ममाराध्य 'नराः' मनुष्याः कर्मभूमिगर्भव्युत्क्रान्तिजसंख्येयव-
र्षायुषः सन्तः सदनुष्ठानसामग्रीमवाप्य 'निष्ठितार्था' उपरतसर्वद्वन्द्वा भवति ॥१५॥

वर्ष की आयुवाले गर्भज जीव होकर उत्तम अनुष्ठान की सामग्री पाकर सब बन्धों से रहित हो जाते हैं । १५

णिष्ठियद्वा व देवा वा, उ रीए इयं सुयं ।

यं च मेयमेगेरिं, मणुस्से णो हा ॥१६॥

छाया-निष्ठितार्थाश्च देवा वा, उत्तरीये इदं श्रुतम् ।

श्रुतञ्च मे इद मेकेषा, ममनुष्येषु नो तथा ॥

अन्वयार्थ—(उत्तरीये इयं सुयं) लोकोत्तर प्रवचन में यह आगमका कहना है कि (णिष्ठियद्वा देवा वा) मनुष्यही कर्मक्षय करके सिद्ध गतिको प्राप्त करता है अथवा देवता होता है। (मेय मेगेरिं सुयच) मैंने तीर्थङ्करसे सुना है कि (मणुस्से णो तद्वा) मनुष्यसे भिन्न गतिवाले सिद्धिको प्राप्त नहीं करते हैं ।

भावार्थ—मैंने तीर्थङ्करसे सुना है कि—मनुष्य ही कर्मक्षय करके सिद्धिको प्राप्त होता है अथवा देवता होता है परन्तु दूसरी गतिवाले जीवोंकी ऐसी योग्यता नहीं होती है ।

इदमेवाह—'निष्ठितार्थाः' कृतकृत्या भवन्ति, केचन प्रचुरकर्मतया सत्यामपि सम्यक्त्वादिकायां सामग्र्यां न तद्भव एव मोक्षमास्कन्दन्ति अपितु सौधर्माद्याः पञ्चो(ञ्चानु)त्तरविमानावसाना देवा भवन्तीति, एतल्लोकोत्तरीये प्रवचने श्रुतम्—आगमः एवंभूतः सुधर्मस्वामी वा जम्बूस्वामिनमुद्दिश्यैवमाह—यथा मयैतल्लोकोत्तरीये भगवत्यर्हत्युपलब्धं, तद्यथा—अवाप्तसम्यक्त्वादिसामग्रीकः सिध्यति वैमानिको वा भवतीति । मनुष्यगतमेवैतन्नान्यत्रेति दर्शयितुमाह—'सुय मे' इत्यादि पश्चाद्धि, तच्च मया तीर्थकरान्तिके 'श्रुतम्' अवगतं, गणधरः स्वशिष्याणामेकेषामिदमाह—यथा

टीकार्थ—मनुष्य सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र की आराधना करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं परन्तु कोई कोई अधिक कर्म होने के कारण सम्यक्त्व आदि सामग्री होने पर भी उसी भव मे मोक्ष नहीं पाते किन्तु सौधर्म आदिक पञ्चानुत्तर विमानवासी तक देवता होते हैं यह लोकोत्तर प्रवचन मे आगम का कथन है । अथवा सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि—यह मैंने लोकोत्तर भगवान् अरिहन्त से सुना है कि सम्यक्त्व आदि सामग्री को पाकर मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है अथवा वैमानिक होता है । मनुष्य गति मे ही सिद्धि प्राप्त होती है दूसरी गति में नहीं यह शास्त्रकार दिखलाते हैं—गणधर अपने किन्हा शिष्यों

गणधरादिभिराख्यातं, तद्यथा-युगसमिलादिन्याय सकथञ्चित्कर्मविवरात् योऽयं शरीरसमुच्छ्रय सोऽकृतधर्मोपायैरसुमङ्गिर्महासमुद्रप्रभ्रष्टरत्नवत्पुनर्दुर्लभो भवति, तथा चोक्तम्—“ननु पुनरिदमतिदुर्लभमगाधसंसार धिविभ्रष्टम् । मनुष्यं खद्योत-कतडिल्लताविलसितप्रतिमम् ॥१॥” इत्यादि ॥१७॥

है । जिसने धर्म सञ्चय नहीं किया है उस को यह शरीर नहीं प्राप्त होता है जैसे महा समुद्र में गिरा हुआ रत्न फिर नहीं मिलता है इसी तरह यह भी दुर्लभ है । विद्वानोंने कहा है कि—यह मनुष्यशरीर खद्योत का प्रकाश और विजली के विलास के समान अत्यन्त चञ्चल है इस लिये यह यदि अगाध संसार सागर में गिर गया तो फिर इस का मिलना अत्यन्त दुर्लभ है । १७

इओ विद्धं णस् , पुणो बोहि दु भा ।
दुल्लहाओ तह णो, जे धम् ढुं वियागरे ॥१८॥

छाय—इतो विध्वंसमानस्य, पुनः बोधि दुर्लभा ।
दुर्लभा तथार्चा, ये धर्मार्थं व्यागृणान्ति ॥

अन्वयार्थ—(इओ विद्धसमाणस्स) जो जीव इस मनुष्य शरीरसे भ्रष्ट होजाता है उसको (पुणो सवोहि दुल्लभा) फिर बोध प्राप्त होना दुर्लभ है । (तहच्चाओ दुल्लहाओ) सम्यग्दर्शनकी प्राप्तियोग्य हृदयका परिणाम दुर्लभ है (जे धम्मं वियागरे) जो जीव धर्मकी व्याख्या करते हैं अथवा धर्मको प्राप्त करने योग्य हैं उनकी लेश्या प्राप्त करना कठिन है ।

भावार्थ—जो जीव इस मनुष्य शरीर से भ्रष्ट हो जाता है उस को फिर बोध प्राप्त होना दुर्लभ है । सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के योग्य अन्तःकरण का परिणाम होना बड़ा कठिन है । जो जीव धर्म की व्याख्या करते हैं तथा धर्म की प्राप्ति के योग्य हैं उनकी लेश्या प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है ।

अपिच—‘इत’ अमुष्मात् मनुष्यभवात्सद्धर्मतो वा विध्वंसमानस्याकृतपुण्यस्य पुनरस्मिन् संसारे पर्यटतो ‘बोधि’ सम्यग्दर्शनावाप्ति सुदुर्लभा उत्कृष्ट-अपा-

टीकार्थ—पुण्य का सञ्चय नहीं किया हुआ जो जीव इस मनुष्य शरीर से अथवा इस उत्तम धर्मसे भ्रष्ट होकर इस संसार में भ्रमण करता है उसको फिर सम्यग्दर्शन की प्राप्ति दुर्लभ है क्योंकि सम्यक्त्व से पतित पुरुष को उत्कृष्ट अर्धपुद्गल परावर्तकाल के पश्चात्

१ शरीरनेव पुद्गलसघातत्वात्ममुच्छ्रय ‘उत्सय समुत्पन्न वा’ इति वचनात् समुच्छ्रय एव वा देहाच्च शरीरशब्दस्तु विरोधः ।

‘धूपुद्रलपरावर्तकालेन’ गो भवति, तथा ‘दुर्लभा’ दुरापा तथाभूता-सम्यग्द-
‘प्राप्तियोग्या ‘अर्चा’ लेख्याऽन्तःकरणपरिणतिरकृतधर्मणामिति, यदिवाऽर्चा-मनु-
प्यशरीरं तदप्यकृतधर्मबीजानामार्यक्षेत्रसुकुलोत्पत्तिसकलेन्द्रियसामग्र्यादिरूपं दुर्लभं
ति, जन्तूनां ये धर्मरूपमर्थं व्याकुर्वन्ति, ये धर्मप्रतिपत्तियोग्या इत्यर्थः, तेषां
तथाभूतार्चा सुदुर्लभा भवतीति ॥ १८ ॥

फिर सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है । तथा धर्माचरण नहीं किये हुए पुरुष को सम्यग्दर्शन की
प्राप्ति के योग्य अन्तःकरण का परिणाम प्राप्त करना अत्यन्त दुर्लभ है । अथवा मनुष्य शरीर
को अर्चा कहते हैं वह भी जिसने धर्मरूपी बीज नहीं बोया है उसको प्राप्त नहीं होता है ।
आर्यक्षेत्र, उत्तम कुल में उत्पत्ति और समस्त इन्द्रियों की पूर्णता इत्यादि सामग्री अत्यन्त
दुर्लभ है । अर्थात् जो धर्मको प्राप्ति करने योग्य जीव है उनके समान लेख्या प्राप्त करना
जीवों के लिये अन्यन्त कठिन है । १८

जे धम्मं सुद्धमक्खन्ति, पडिपुन्न गेलिसं ।

अणेलिसस्स जं ठाणं, तस्स जम्म हा ओ ? ॥१९॥

छाया-ये धर्म शुद्ध माख्यान्ति, प्रतिपूर्ण मनीदृशम् ।

अनीदृशस्य यत् स्थानं, तस्य जन्मकथा कुतः ॥

अन्वयार्थ-(जे) जो महापुरुष (पडिपुन्नमणेलिस सुद्ध धम्म अक्खन्ति) प्रतिपूर्ण, सर्वोत्तम, शुद्ध
धर्मकी व्याख्या करते हैं (अणेलिसस्स जं ठाणं) वे सर्वोत्तम पुरुषके स्थानको प्राप्त करते हैं (तस्स
जम्मकहा कओं) फिर उनके लिये जन्म लेनेकी बात भी कहा है ?

भावार्थ-जो पुरुष प्रतिपूर्ण, सर्वोत्तम और शुद्ध धर्म की व्याख्या करते हैं और स्वयं
आचरण करते हैं वे सर्वोत्तम पुरुष का जो सब दुःखों से रहित स्थान है उसको प्राप्त करते
हैं । उनके जन्म लेने और मरने की बात भी नहीं है ।

किञ्चान्यत्-ये महापुरुषा वीतरागाः करतलामलकवत्सकलजगद्द्रष्टारः त
पञ्चभूताः परहितैकरताः ‘शुद्धम्’ अवदानं सर्वोपाधिविशुद्धं धर्मम् ‘आख्यान्ति’
प्रतिपादयन्ति स्वतः समाचरन्ति च ‘प्रतिपूर्णम्’ आयतचारित्रसद्भावात्संपूर्णं

टीकार्थ-जो महापुरुष, राग रहित हैं तथा हाथ में रखे हुए औंखों की तरह समस्त
जगत् को देखनेवाले हैं और सदा दूसरे के हित करने में लगे रहते हैं जो सब
उपाधियों से वार्जित शुद्ध धर्म का उपदेश करते हैं, (आशय यह है कि) आयत
चारित्र होने से जो धर्म परिपूर्ण हैं अथवा व्याख्यान चाग्रि रूप हैं एवं जो सब से उत्तम हैं

यथाख्यातचारित्ररूपं वा 'अनीदृशम्' अनन्यसदृशं धर्मम् आख्यान्ति अनुतिष्ठन्ति (च) । तदेवम् 'अनीदृशस्य' अनन्यसदृशस्य ज्ञानचारित्रोपेतस्य यत् स्थानं-सर्व-द्वन्द्वोपरमरूपं तदवाप्तस्य तस्य कुतो जन्मकथा ?, जातो मृतो वेत्येवंरूपा कथा स्वप्नान्तरेऽपि तस्य कर्मबीजाभावात् कुतो विद्यत ? इति, तथोक्तम्—“ दग्धे बीजे यथाऽत्यन्तं, प्रादुर्भवति नाङ्कुरः । कर्मबीजे तथा दग्धे, न रोहति भवाङ्कुरः ॥१॥” इत्यादि ॥१९॥

उसका जो प्रतिपादन करते हैं और स्वयं आचरण करते हैं वे पुरुष ज्ञान और चारित्र से युक्त पुरुष का जो सब द्वन्द्वों से रहित स्थान है उसको प्राप्त करते हैं । उनके विषय में जन्म लेने की बात भी कहा है ? । वे जन्म लेते हैं या मरते हैं यह स्वप्न में भी नहीं होता क्योंकि उनके कर्म बीज नष्ट हो गये हैं अत एव कहा है कि जैसे बीज जल जाने पर अंकुर उत्पन्न नहीं होता है इसी तरह कर्मरूपी बीज जल जाने पर संसाररूपी अंकुर उत्पन्न नहीं होता है । १९

ओ याइ मेधावी, प्य त्ति तहागया ।
तहागया अप्पडिन्ना, चक्खू गेगस्सणु रा ॥२०॥

छाया-कुतः कदाचिन्मेधावी, उत्पद्यन्ते तथागताः ।
तथागता अप्रतिज्ञा श्रद्धा लोकास्यानुत्तराः ॥

अन्वयार्थ—(तहागया) इस जगत्में फिर नहीं आनेके लिये गये हुए (मेधावी) ज्ञानी पुरुष (कओ कयाइ उप्पज्जति) कभी किस प्रकार उत्पन्न हो सकते हैं ? । (अप्पडिन्ना तहागया) निदान-रहित तीर्थङ्कर और गणधर आदि (लोगस्सणुत्तरा चक्खू) प्राणियोंके लिये सर्वोत्तम नेत्रके समान है ।

भावार्थ—इस जगत्में फिर नहीं आनेकेलिये मोक्षमें गये हुए ज्ञानी पुरुष कभी भी किस प्रकार इस जगत्में उत्पन्न होसकते हैं । निदान न करनेवाले तीर्थङ्कर और गणधर आदि, प्राणियोंके सर्वोत्तम नेत्र है ।

किंचान्यत्-कर्मबीजाभावात् 'कुतः' कस्मात्कदाचिदपि 'मेधाविनो' ज्ञानात्मकाः तथा-अपुनरावृत्त्या गतास्तथागताः पुनरस्मिन् संसारेऽशुचिनि गर्भाधाने समुत्पद्यन्ते ?, न कथञ्चित्कदाचित्कर्मोपादानाभावादुत्पद्यन्त इत्यर्थः, तथा 'तथागताः' तीर्थकृद्गणधरादयो न विद्यन्ते प्रतिज्ञा-निदानबन्धनरूपा येषां तेऽप्रतिज्ञा-अनिदाना

टीकार्थ—इस जगत्में फिर नहा आनेके लिये मोक्षमें गये हुए ज्ञानी पुरुष अपवित्र गर्भाधानरूप इस संसारमें फिर कभी भी किसप्रकार उत्पन्न होसकते हैं ? कर्मरूपी बीज न होनेके कारण वे कभी किसी प्रकार भी उत्पन्न नहीं होते । निदान रहित अर्थात् सांसारिक पदार्थोंकी

पंडिष् वीरियं लद्धं, निग्घायाय पव गं ।

धुणे पुव्व ङं म्मं, णवं वाऽवि ण व्वती ॥२२॥

छाया-पण्डितः वीर्यं लब्ध्वा, निर्घाताय प्रवर्तकम् ।

धुनीयात् पूर्वकृतं कर्म नवं वाऽपि न करोति ॥

अन्वयार्थ-(पण्डिष् निग्घायाय पवत्तग वीरियं लद्धं) पण्डित पुरुष, कर्मको विनाश करने में समर्थ वीर्यको पाकर (पुव्वकड कम्म धुणे) पूर्वकृत कर्मको नाश करे (णव वाऽवि ण कुव्वती) और नवीन कर्म न करे ।

भावार्थ-पण्डित पुरुष, कर्मको विदारण करनेमें समर्थ वीर्यको प्राप्त करके पूर्वकृत कर्म नाश करे और नवीन कर्म न करे ।

अपिच-‘पण्डितः’ सदसद्विवेकज्ञो ‘वीर्यं’ कर्मोद्भूतसमर्थ सत्संयमवीर्यं तपो वीर्यं वा ‘लब्ध्वा’ अवाप्य, तदेव वीर्यं विशिनष्टि-ति शेषकर्मणो ‘निग्घाताय’ निर्जरणाय प्रवर्तकं पण्डितवीर्यं, तच्च बहुभवशतदुर्लभं कश्चित्कर्मविवरादवाप्य ‘धुनीयाद्’ अपनयेत् पूर्वभवेष्वनेकेषु यत्कृतम्-उपात्तं कर्माष्टप्रकारं तत्पण्डितवीर्येण धुनीयात् ‘नवं च’ अभिनवं चाश्रवनिरोधान्न करोत्यसाविति ॥२२॥

टीकार्थ-सत् और असत् का विवेकी जीव कर्मोंके नाशमें समर्थ अनेक भवोंमें दुर्लभ पण्डित वीर्यको पाकर अपने पूर्वकृत अनेक भवोंके कर्मोंका नाश कर डाले और नवीन कर्म न करे। २२

ण कुव्वती महावीरे, अणुपुव्व ङं रयं ।

रयसा संमुहीभूता, कम्मं हेच्चाण जं यं ॥२३॥

छाया-न करोति महावीरः, आनुपूर्व्या कृतं रयः ।

रजसा सम्मुखीभूताः कर्म हित्वा यन्मतम् ॥

अन्वयार्थ-(महावीरे) कर्मको विदारण करने में समर्थ पुरुष, (अणुपुव्वकड रय) दूसरे प्राणी जो कमश पाप करत है (ण कुव्वती) उसे नहीं करता है । (रयसा) क्योंकि वह पाप कर्म पूर्वकृत पापके प्रभावसे ही किया जाता है (ज नय कम्म देच्चा समुहीभूता) परन्तु वह पुरुष आठ प्रकारके कर्मोंको छोड़कर मोक्षके सम्मुख हुआ है ।

भावार्थ-दूसरे प्राणी मिथ्याच आदि क्रमसे जो पाप करते हैं उस कर्मको विदारण करनेमें समर्थ पुरुष नहीं करता है । पूर्वभवोंमें किये हुए पापके द्वागही नूतन पाप किये जाते हैं परन्तु उस पुनपने पूर्वकृत पापोंको रोक दिया है और आठ प्रकारके कर्मोंको त्यागकर वह मोक्षके संमुख हुआ है ।

किञ्च-‘महावीर’ कर्मविदारणसहिष्णु. सन्नानुपूर्व्येण मिथ्यात्वाविरतिप्रमाद-
कषाययोगैर्यत्कृतं रजोऽपरजन्तुभिस्तदसौ ‘न करोति’ न विधत्ते, यतस्तत्प्राक्तनो-
पात्तरजसैवोपादीयते, स च तत्प्राक्तनं कर्माविष्टभ्य सत्संयमात्संमुखीभूतः, तदभि-
मुखीभूतश्च यन्मतमष्टप्रकार कर्म तत्सर्वं ‘हित्वा’ त्यक्त्वा मोक्षस्य सत्संयमस्य वा
मुखीभूतोऽसाविति ॥२३॥

टीकार्थ-कर्मको विदारण करनेमे समर्थ पुरुष, दूसरे जीव मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद,
कषाय और योगक्रमसे जो पाप कर्म करते हैं उसे नहीं करता है क्योंकि वह पापकर्म पूर्वभवमे
कियेहुए पापके द्वाराही किया जाता है परन्तु उक्त वीरपुरुषने सत् संयमका आश्रय लेकर अपने
पूर्वकृत कर्मको दवा दिया है और जीवोके द्वारा माननीय जो आठप्रकारके कर्म हैं उन सबोको
त्यागकर वह मोक्ष या सत्संयमके सम्मुख हुआ है । २३

जं यं व्रसाहूणं, तं मयं सल्लगत्तणं ।

।हइत्ताण तं ति ।, देवा वा अभविं ते ॥२४॥

छाया-यन्मतं सर्वसाधूनां तन्मतं शल्यकर्तनम् ।

साधयित्वा तत्तीर्णाः देवा वा अभूवन्ते ॥

अन्वयार्थ-(जं व्रसाहूणं मयं) जो सब साधुओंको मान्य है (सल्लगत्तणं तं साहइत्ताणं)
उस, पाप या पापसे उत्पन्न कर्मको नाश करनेवाले समयकी आराधना करके (तिन्ना) बहुत
जीव संसारसागरसे पार हुए हैं (देवा वा अभविंसु) अथवा देवता हुए हैं ।

भावार्थ-सब साधुओंका मान्य जो संयम है वह पापको नाश करनेवाला है इसलिये बहुत
जीवोंने उसकी आराधना करके संसार सागरको पारकिया है अथवा देवलोकको प्राप्त किया है ।

अन्यच्च-‘जम्मय’ मित्यादि, सर्वसाधूनां यत् ‘मतम्’ अभिप्रेतं तदेतत्सत्संयम-
स्थानं, तद्विशिनष्टि-शल्यं-पापानुष्ठानं तज्जनितं वा कर्म तत्कर्तयति-छिनत्ति यत्त-
च्छल्यकर्तनं तच्च सद्गुष्ठानं उद्युक्तविहारिणः ‘साधयित्वा’ सम्यगाराध्य बहवः
संसारकान्तार तीर्णाः, अपरे तु सर्वकर्मक्षयाभावात् देवा अभूवन्, ते चातसम्यक्त्वाः
सञ्चारित्रिणो वैमानिकत्वमवापुः प्राप्नुवन्ति प्राप्स्यन्ति चेति ॥२४॥

टीकार्थ-सब साधुओंको जो मान्य है वह यह संयमस्थान है उस संयमस्थानकी विशि-
ष्टता बताते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि-वह संयमस्थान पाप अथवा पापजनित कर्मको नाश
करनेवाला है इसलिये बहुतसे शास्त्रानुफूल विचरनेवाले पुरुष उस उत्तम अनुष्ठानको अच्छीतरह
आराधन करके संसारसे पार हुए हैं तथा जिनके समस्त कर्मक्षय नहीं हुए वे देवता हुए हैं ।
सम्यक्त्वको प्राप्त किये हुए सञ्चारित्री पुरुष वैमानिक हुए हैं और होते हैं तथा आगे चल-
कर होंगे । २४

अभविंसु पुरा धी(वी)रा, आगमिस् त्वि सुव्र ॥ १ ॥

दुर्निबोधस् मग्गस्स, अंतं पाउ रा ति ॥ त्विमेमि ॥ २५ ॥

छाया-अभूवन् पुरा धीरा, आगामिन्यपि सुव्रताः ।

दुर्निबोधस्य मार्गस्यान्तं, प्रादुष्करास्तीर्णाः ॥

अन्वयार्थ-(पुरा धीरा अभविंसु) पूर्व समयमें धीर पुरुष हो चुके हैं (आगमिस्तावि सुव्रताः) और भविष्यकालमें भी सुव्रत पुरुष होंगे । (दुर्निबोधस्स मग्गस्स अत) जो, दुर्निबोध मार्ग यानी दुःखसे प्राप्त करने योग्य समग्रदर्शन ज्ञान और चारित्ररूप मार्गके अन्तको पाकर तथा (पाउकरा) उस मार्गको प्रकट करके (तिन्ना) ससारसे पार हुए हैं । (त्विमेमि) यह मैं कहता हूँ ।

भावार्थ-पूर्व समयमें बहुतसे वीर पुरुष हुए हैं और भविष्यमें भी होंगे । वे दुःखसे प्राप्त करने योग्य सम्यग् दर्शन ज्ञान और चारित्रिका अनुष्ठान करके तथा इनका प्रकाश करके संसारसे पार हुए हैं ।

सर्वोपसंहारार्थमाह-‘पुरा’ पूर्वस्मि । दिके काले बहवो ‘महावीरा’ कर्म-विदारणसहिष्णवः ‘अभूवन्’ भूताः, तथा वर्तमाने च काले कर्मभूमौ तथाभूता भवन्ति तथाऽऽगामिनि चानन्ते काले तथाभूताः सत्संयमानुष्ठायिनो भविष्यन्ति, ये कि कृतवन्तः कुर्वन्ति करिष्यन्ति चेत्याह-यस्य दुर्निबोधस्य-अतीव दुष्प्रापस्य (मार्गस्य) ज्ञानदर्शनचारित्राख्यस्य ‘अन्तं’ परमकाष्ठामवाप्य तस्यैव मार्गस्य ‘प्रादुः’ प्राकाश्य तत्करणशीलाः प्रादुष्करा स्वतः सन्मार्गानुष्ठायिनोऽन्येषां च प्रादुर्भावकाः सन्तः संसारार्णवं तीर्णास्तरन्ति तरिष्यन्ति चेति । गतोऽनुगमः, साम्प्रतं नयाः, ते च प्राग्वत् द्रष्टव्याः । इतिरध्ययनपरिसमाप्तौ, ब्रवीमीति पूर्ववत् ॥ २५ ॥

॥ इति आदानीयाख्यं पञ्चदशअध्ययनं समाप्तम् ॥

टीकार्थ-इस अध्ययनको समाप्त करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि-कर्मको विदारण करनेमें समर्थ बहुतसे वीर पुरुष पूर्वके अनादिकालमें हो चुके हैं तथा वर्तमान समयमें भी कर्मभूमिमें बहुतसे वीर पुरुष होते हैं एवं आगामी अनन्तकालमें उत्तम संयमका अनुष्ठान करनेवाले बहुतसे धीर पुरुष होंगे । उक्त पुरुषोंने क्या किया है और क्या करते हैं तथा क्या करेंगे ? सो शास्त्रकार बतलाते हैं । वे पुरुष दुःखसे प्राप्त करने योग्य ज्ञान दर्शन और चारित्र रूप मोक्षमार्गकी अन्तिम सीमापर पहुँचकर दूसरोंके प्रति उसी मार्गको प्रकट करके तथा स्वयं उसका आचरण करते हुए ससारसे पार हुए हैं तथा हो रहे हैं और होंगे । अनुगम समाप्त हुआ । अब नय व्रतानं चान्तिये । वे भी पूर्ववत् हैं । इति अष्ट अध्ययनकी समाप्तिका द्योतक है ब्रवीमि पूर्ववत् है । यह आदानीय नामक पन्द्रहवाँ अध्ययन समाप्त हुआ । २५

॥ थ षोडशं श्री तथा यनं रम्भ ते ॥

उक्तं पञ्चदशमध्ययनं, साम्प्रतं षोडशमारभ्यते, अस्य चायमभिसंबन्ध-इहा-
नन्तरोक्तेषु पञ्चदश प्यध्ययनेषु येऽर्था अभिहिता विधिप्रतिषेधद्वारेण तान्
तथैवाचरन् साधुर्भवतीत्येतदनेनोपदिश्यते, ते चामी अर्थाः, तद्यथा-प्रथमाध्ययने
स्वसमयपरसमयपरिज्ञानेन सम्यक्त्वगुणावस्थितो भवति द्वितीयाध्ययने ज्ञानादिभिः
कर्मविदारणहेतुभिरष्टार कर्म विदारयन् साधुर्भवति तथा तृतीयाध्ययने यथा-
ऽनुकूलप्रतिकूलोपसर्गान् सम्यक् सहमानः साधुर्भवति चतुर्थे तु स्त्रीपरीषदस्य
दुर्जयत्वात्तज्जयकारीति पञ्चमे तु नरकवेदनाभ्यः समुद्विजमानस्तत्प्रायोग्यकर्मणो
विरतः सन्साधुत्वमवाप्नुयात् षष्ठे तु यथा श्रीवीरवर्धमानस्वामिना कर्मक्षयोद्यतेन
चतुर्ज्ञानिनाऽपि संयमं प्रति प्रयत्नः कृतस्तथाऽन्येनापि छद्मस्थेन विधेय इति सप्तमे
तु कुशोलदोषान् ज्ञात्वा तत्परिहारोद्यतेन सुशीलावस्थितेन भाव्यम् अष्टमे तु
बालवीर्यपरिहारेण पण्डितवीर्योद्यतेन सदा मोक्षाभिलाषिणा भाव्यं नवमे तु यथोक्तं
क्षान्त्यादिकं धर्ममनुचरन् ससारान्मुच्यत इति दशमे तु संपूर्णसमाधियुक्तः सुगति-
भाग्भवति एकादशे तु सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राख्यं सन्मार्गं प्रतिपन्नोऽशेषकलेशप्रहाणं

टीकार्थ-पन्द्रहवाँ अध्ययन कहा जाचुका अब सोलहवाँ आरम्भ किया जाता है। इसका
पूर्व अध्ययनोंके साथ सम्बन्ध यह है-पूर्वोक्त पन्द्रह अध्ययनोंमें विधि निषेधके द्वारा जो अर्थ
कहे गये हैं उनका उसीतरह आचरण करता हुआ पुरुष साधु होता है यह इस अध्ययनके
द्वारा उपदेश कियाजाता है पूर्वोक्त अध्ययनोंमें कहे हुए अर्थ ये हैं-प्रथम अध्ययनमें कहे हुए
स्वसमय और पर समयके ज्ञानसे जीव सम्यक्त्वगुणमें स्थिर होता है तथा दूसरे अध्ययनमें कहे
हुए कर्मको विदारण करनेवाले ज्ञान आदिके द्वारा आठ प्रकारके कर्मोंको विदारण करता हुआ
जीव, साधु होता है। एव तृतीयाध्ययनमें कहे हुए अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गोंको सहन
करता हुआ पुरुष साधु होता है। चौथे अध्ययनमें कहा है कि-स्त्रीपरीषद दुःखसे सहन करने
योग्य है इसलिये जिसने स्त्रीपरीषदको सहन करलिया है वही साधु है। पञ्चम अध्ययनमें कही
हुई नरककी पीडाको सुनकर उससे डरता हुआ पुरुष नरक देनेवाले कर्मोंको त्यागकर साधुताको
प्राप्त करसकता है। छठे अध्ययनमें कहा है कि-चार ज्ञानके धनी होते हुए भी श्रीमहावीर
वर्धमान स्वामीने कर्मोंको क्षय करनेके लिये उद्यत होकर जो संयमपालनमें प्रयत्न किया है वह
दूसरे छद्मस्थोंको भी करना चाहिये। सप्तम अध्ययनमें कहा है कि-कुशीलके दोषोंको जानकर
उनके त्यागके लिये उद्यत पुरुषको सुशीलके पास स्थित होना चाहिये। अष्टम अध्ययनमें कहा
है कि-मोक्षार्थी पुरुषको बालवीर्य त्यागकर पण्डित वीर्यमें प्रवृत्त होना चाहिये। नवम अध्य-
यनमें कहा है कि-शास्त्रोक्त क्षान्ति आदि धर्मोंको यथावत् पालन करता हुआ जीव संसारसे मुक्त
होता है। दशम अध्ययनमें कहा है कि-सम्पूर्ण समाधिसे युक्त पुरुष मोक्षका भाजन होता है।
एग्यारहवें अध्ययनमें कहा है कि-सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्ररूपी उत्तम मार्गको प्राप्त किया हुआ

विधत्ते द्वादशे तु तीर्थिकदर्शनानि यग्गुणदोषविचारणतो विजानन्न तेषु श्रद्धानं
विधत्ते त्रयोदशे तु शिष्यगुणदोषविद्भिः सद्गुणेषु वर्तमानः कल्याणभाग इति चतुर्दशे
तु प्रशस्तभावग्रन्थभावितात्मा विस्त्रोतसिकारहितो भवति पञ्चदशे तु यथावदा
चारित्रो भवति भिक्षुस्तदुपदिश्यत इति । तदेवमनन्तरोक्तेषु पञ्चदशस्वध्ययनेषु
येऽर्थाः प्रतिपादितास्तेऽत्र संक्षेपतः प्रतिपाद्यन्त इत्यनेन संबन्धेनायातस्यास्या-
ध्ययनस्य चत्वार्युपक्रमादीन्यनुयोगद्वाराणि भवन्ति । तत्रोपक्रमान्तर्गतोऽर्थाधिकारो-
ऽनन्तरमेव संबन्धप्रतिपादनेनैवाभिहितः । नामनिष्पन्ने तु निक्षेपे गाथाषोडशक-
मिति नाम । तत्र गाथानिक्षेपार्थं निर्युक्तिकृदाह—

णामंठवणागाहा दव्वगाहा य भावगाहा य ।

पोत्थगपत्तगलिहिया होई दव्वगाहा उ ॥ १३७ ॥

होति पुण भावगाहा सागारुवओगभावणिप्फन्ना ।

महुराभिहाणजुत्ता तेणं गाहत्ति णं विति ॥ १३८ ॥

गाहीकया व अत्था अहव ण सामुदएण छंदेण ।

एएण होति गाहा एसो अन्नो ऽवि पज्जाओ ॥ १३९ ॥

पण्णरससु अज्झयणेसु पिंडितत्थेसु जो अवितहत्ति ।

पिंडियवयणेणऽत्थं गहेति तम्हा ततो गाहा ॥ १४० ॥

सोलसमे अज्झयणे अणगारगुणाण वण्णणा भणिगा ।

गाहासोलसणामं अज्झयणमिणं ववदिसंति ॥ १४१ ॥

पुरुष क्लेशोंका नाश करता है वारहवें अध्ययनमें कहा है कि—अन्यतीर्थिकों के दर्शनोको गुण और दोषके विचारके साथ अच्छीतरह जानताहुआ पुरुष उनमें श्रद्धा नहीं करता है । तेरहवें अध्य-
यनमें कहा है कि—शिष्यके गुणदोषको जाननेवाला और सद्गुणमें वर्तमान पुरुष कल्याणका
भाजन होता है । चौदहवें अध्ययनमें कहा है कि—प्रशस्त भावसे जिसका हृदय वासित है वह
मनुष्य अगान्तिसे रहित होता है । पन्द्रहवें अध्ययनमें उपदेश किया है कि आलोक्त चारित्रको
पालन करनेवाला भिक्षु होता है । इस प्रकार पूर्वके अध्ययनोंमें जो अर्थ कहे गये हैं वे
इस अध्ययनमें संक्षेपसे कहे जाते हैं । इस सम्बन्धसे आये हुए इस अध्ययनके उपक्रम आदि चार
अनुयोग द्वार हैं । उनमें उपक्रममें अर्थाधिकार सम्बन्ध कहकर अभी बतादिये गये हैं । नाम
निष्पन्न निक्षेपमें उस अध्ययनका नाम गाथा षोडशक है । यहां गाथाका निक्षेप बतानेके
लिये निर्युक्तिकार कहते हैं ।

मिच्छादंसणसल्लविरए सहिए सनिए सया जए णो कुज्जे णो
माणी माहणेत्ति वच्चे ॥१॥

छाया-अथाह भगवाद्-एवं स दान्तो ब्रुव्यः व्युत्सृष्टकाय, इति वाच्यः माहन
इति वा श्रमण इति वा भिक्षुरिति वा निग्रन्थ इति वा । प्रत्याह भदन्त । कथं तु दान्तो
ब्रुव्यः व्युत्सृष्टकाय इति वाच्यः माहन इति वा श्रमण इति वा भिक्षु रिति वा निग्रन्थ
इति वा ? तस्मै ब्रूहि महासुने ।। इतिविरतः सर्वपापकर्मभ्यः प्रेसद्वेषकलहाभ्याख्यान
पैशून्यपरपरीयादारतिरतिमायासृषामिथ्यादर्शनशल्यविरतः समितः सहितः सदा
यतः न क्रुध्येन्नो मानी माहन इति वाच्यः ।

अन्वयार्थ-(अहं भगवं आह) पन्द्रह अव्ययन कहनेके पश्चात् भगवान्ने कहा कि (एव से दत्ते
द्विए बोसिद्धकाए माहणेत्तिवा समणेत्तिवा मिक्खत्तिवा णिग्गयेत्तिवा वच्चे) पन्द्रह अव्ययनोंमें कहे
हुए अर्थ से युक्त जो पुरुष इन्द्रिय और मनको वश किया हुआ मुक्ति जाने योग्य तथा शरीर
को व्युत्सर्ग किया हुआ है उसे माहन श्रमण भिक्षु, अथवा निग्रन्थ कहना चाहिये । (पंडिआह)
णिग्यने पूछा (भन्ते ! कहंनु दत्ते द्विए बोसिद्धकाएत्ति माहणेत्तिवा समणेत्तिवा मिक्खत्तिवा णिग्गये
त्तिवा वच्चे) हे भदन्त ! पन्द्रह अव्ययनोंमें कहे हुए अर्थसे युक्त जो पुरुष इन्द्रिय और मनको
जीता हुआ मुक्ति जाने योग्य तथा कायव्युत्सर्ग किया हुआ है वह क्यों माहन, श्रमण, भिक्षु
अथवा निग्रन्थ कहने योग्य है ? । (त नो ब्रूहि महासुणी) हे महासुने ! यह मुझको आप
बताईए ? । (इति सच्चपावकम्महिं विरए) पूर्वोक्त पन्द्रह अव्ययनोंमें जो उपदेश किया है उसके
अनुसार आचरण करनेवाला जो पुरुष सब पापोंसे हटा हुआ है (पिज्जदोसकलहअन्मक्खाण
पेसुन्न परपरिवाद्य अरतिरति मायामोस मिच्छादंसणसल्लविरए) तथा किसीसे रागद्वेष नहीं करता
है, किसीसे कलह नहीं करता है, किसीपर झूठा दोष नहीं लगाता है किसीकी चुगुली नहीं
करता है, किसीकी निन्दा नहीं करता है एव समयमें अप्रेम और असमयमें प्रेम नहीं करता है,
कपट नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, मिथ्यादर्शनशल्यसे अलग रहता है (समिए सहिए
सया जए णो कुज्जे णो माणी माहणेत्ति वच्चे) पाँच गुणोंसे गुप्त और ज्ञानादि गुणोंके सहित,
सदा इन्द्रियोंको जीतनेवाला किसीपर क्रोध नहीं करता है मान नहीं करता है वह माहन कहने
योग्य है ।

भावार्थ-पन्द्रह अव्ययन कहनेके पश्चात् भगवान्ने कहा कि-पन्द्रह अव्ययनोंमें कहे हुए
अर्थसे युक्त जो पुरुष इन्द्रिय और मनको वश किया हुआ मुक्ति जाने योग्य शरीरको व्युत्सर्ग
किया हुआ है उसे माहन, श्रमण भिक्षु, अथवा निग्रन्थ कहना चाहिये । णिग्यने पूछा हे भदन्त !
पन्द्रह अव्ययनोंमें कहे हुए अर्थसे युक्त जो पुरुष इन्द्रिय और मनको जीता हुआ मुक्ति जाने
योग्य तथा कायव्युत्सर्ग किया हुआ है वह क्यों माहन, श्रमण, भिक्षु अथवा निग्रन्थ कहने
योग्य है ? । हे महासुने ! यह मुझको आप बताईए ? । पूर्वोक्त पन्द्रह अव्ययनोंमें जो उपदेश

किया है उसके अनुसार आचरण करनेवाला जो पुरुष सब पापोंसे हटा हुआ है तथा किसीसे रागद्वेष नहीं करता है, किसीसे कलह नहीं करता है, किसीपर झूठा दोष नहीं लगाता है किसीकी चुगुली नहीं करता है, किसीकी निन्दा नहीं करता है एवं सयममें अप्रेम और असंयममें प्रेम नहीं करता है, कपट नहीं करता है झूठ नहीं बोलता है मिथ्यादर्शन शल्यसे अलग रहता है पाँच गुप्तिओसे गुप्त और ज्ञानादि गुणोंके सहित, सदा इन्द्रियोंको जीतनेवाला किसी पर क्रोध नहीं करता है मान नहीं करता है वह माह्न कहने योग्य है ।

‘अथे’ त्ययं शब्दोऽवसानमङ्गलार्थः, आदिमङ्गलं तु बुध्येतेत्यनेनाभिहितं, अत आद्यन्तयोर्मङ्गलत्वात्सर्वोऽपि श्रुतस्कन्धो मङ्गलमित्येतदनेनावेदितं भवति । आनन्तर्ये वाऽथशब्दः, पञ्चदशाध्ययनानन्तरं तदर्थसंग्राहीदं षोडशमध्ययनं प्रारभ्यते । अथानन्तरमाह-‘भगवान्’ उत्पन्नदिव्यज्ञानः सदेवमनुजाया पर्षदीदं वक्ष्यमाणमाह, तद्यथा-पवमसौ पञ्चदशाध्ययनोक्तार्थयुक्तः स साधुर्दान्त इन्द्रियनोऽइन्द्रियदमनेन द्रव्यभूतो मुक्तिगमनयोग्यत्वात् ‘द्रव्यं च भव्ये’ इति वचनात् रागद्वेषकालिकाप-द्रव्यरहितत्वाद्वाजात्यसुवर्णवत् शुद्धद्रव्यभूतरतया व्युत्सृष्टो निष्प्रतिकर्मशरीर । कायः-शरीरं येन स भवति व्युत्सृष्टकाय, तदेवंभूतः सन् पूर्वोक्ताध्ययनार्थेषु वर्तमानः प्राणिनः स्थावरजङ्गमसूक्ष्मवादरपर्याप्तिकापर्याप्तकभेदभिन्नान् मा हणति प्रवृत्तिर्यस्यासौ माह्नो नवब्रह्मचर्यगुप्तिगुप्तो ब्रह्मचर्यधारणाद्वा ब्राह्मण इत्यनन्तरोक्तगुणकदम्बकयुक्तः साधुर्माह्नो ब्राह्मण [ग्रन्थाग्रम् ८०००] इति वा वाच्यः, तथा श्राम्यति-

टीकार्थ-अथ शब्द ग्रन्थके अन्तमें मङ्गलके लिये है । आदि मङ्गल तो “बुध्येत” इस शब्दके द्वारा कहा गया है । इस प्रकार आदि और अन्तके मङ्गल होनेसे समस्त श्रुतस्कन्ध मङ्गल है यह सूचित होता है । अथवा ‘अथ’ शब्द आनन्तर्य्य अर्थमें आया है । पन्द्रह अध्ययनके पश्चात् उनके अर्थोंको संग्रह करनेवाला यह सोलहवाँ अध्ययन प्रारम्भ किया जाता है । इसके पश्चात् उत्पन्न दिव्य ज्ञानवाले भगवान् देवता और मनुष्योंसे भरी हुई सभामें आगे कही जानेवाली बात कहते हैं-पन्द्रह अध्ययनोंमें जो उपदेश किया गया है उसके अनुसार आचरण करता हुआ जो साधु इन्द्रिय और मनको दमन करनेके कारण दान्त है तथा मुक्ति जानेके योग्य होनेसे द्रव्यभूत है अथवा भव्य अर्थमें द्रव्य शब्दका प्रयोग होता है इस वचनके अनुसार उत्तम जातिके सुवर्णकी तरह रागद्वेषके समय होनेवाले अपद्रव्य यानी वुराडियोंसे रहित होनेके कारण जो शुद्ध द्रव्यभूत है तथा शरीरका प्रतिकर्म न करनेके कारण जो शरीरको व्युत्सर्ग किया हुआ है इस प्रकार जो पूर्वोक्त अध्ययनोंमें कहे हुए अर्थोंमें वर्तमान होकर स्थावर जङ्गम, सूक्ष्म, वादर, पर्याप्त और अपर्याप्त भेदवाले प्राणियोंको हनन नहीं करता है उस साधुको माह्न कहना चाहिये । अथवा ब्रह्मचर्यकी नवगुप्तियोंसे गुप्त जो साधु पूर्वोक्त गुण समूहमें युक्त है उसे माह्न या ब्राह्मण कहना चाहिये । तथा तपस्यामें वह परिश्रम करता है

एतथवि सत्तणे अणिस्सिए अणिघाणे आदाणं च अति-
वायं च सुत्तावायं च वहिष्मं च कोहं च साणं च मायं च
लोहं च पिज्जं च दोसं च इत्थेव जओ जओ आदाणं अप्पणो
पद्दोसहेऊ तओ तओ आदाणातो पुवं पडिविरते पाणाइवाया
सिआदंते इत्थिए वोसहुकाए समणेत्ति वच्चे ॥२॥

छाया-अत्रानि अमणोऽनिश्रितोऽनिदानः आदानश्चातिपातश्च मृषावादश्च
बहिद्धश्च क्रोधश्च मानश्च मायाश्च लोभश्च प्रेम च इत्येव यतो यत आदान मात्मनः
प्रद्वेषहेतून् तनन्त्यत आदानान् पूर्व प्रतिविरतः प्राणातिपातात् स्याद् दान्तः द्रव्यः
व्युत्सृष्टकायः अमग इति वाच्यः ।

गृहस्थैरात्मार्थं निर्वर्तितमाहारजातं तैर्दत्तं भोक्तुं शीलमस्य परदत्तभोजी, स एव-
गुणकलितो भिक्षुरिति वाच्यः ॥३॥

तथाऽत्रापि गुणे वर्तमानो निग्रन्थ इति वाच्यः, अमी चान्ये अपदिश्यन्ते,
तद्यथा—

संयमके अनुष्ठानमें तत्पर है तथा गृहस्थोंके द्वारा अपने वास्ते बनाये हुए आहारको उनके द्वारा
पाकर खाता है वह उक्त गुणयुक्त पुरुष भिक्षु कहलाने योग्य है । ३

तथा उक्त गुणोंमें वर्तमान साधु निग्रन्थ भी कहा जाता है परन्तु उसमें दूसरे गुण भी
बताये जाते हैं वे ये हैं—

एत्थवि निगगंथे एगे ए विऊ बुद्धे संछि सोए सुसं ते
सुसमि ते ामाइए आ वा पत्ते विऊ दुहओवि सोयपलि-
च्छि न्ने णो पूया क्कार ाभट्ठी धम्म ट्ठी धम्मविऊ णियागपडिवे
मि (म)यं चरे दंते दविए वो ट्ठ ाए निगगंथेरि वच्चे ॥४॥ से
एवमेव जाणह ज हं भयंतारो ॥ चिबेमि ॥ इति सो मं
गा १ १ ज्झयणं ॥ पढमो अक् धो ॥१॥

छाया—अत्रापि निग्रन्थः एकः एकविद् बुद्धः संछिन्नस्रोताः सुसंयतः सुसमितः
सु मायिकः आत्मवादप्राप्तः विद्वान् द्विधाऽपि स्रोतः परिच्छिन्नः नो पूजासत्कार-
लाभार्थी धर्मविद् नियागप्रतिपन्नः समतां चरेद् दान्तः द्रव्यः व्युत्सष्टकायः निग्रन्थ
इति वाच्यः । ४ तदेवमेव जानीत यदहं भयन्तातरः । इति ब्रवीमि ।

अन्वयार्थ—(एत्थवि) भिक्षुके गुणभी निग्रन्थमें होने चाहिये तथा (एगे) जो रागद्वेषसे रहित
होकर रहता है (एगविऊ) यह आत्मा अकेलाही परलोकमें जाता है यह जो जानता है । (बुद्धे)
जो वस्तुस्वरूपको जानता है (सच्छिन्नसोए) जिसने आश्रय द्वारोंको रोक दिया है (सुसंजते) जो
बिना प्रयोजन अपने शरीरकी क्रिया नहीं करता है अथवा जो अपनी इन्द्रिय और मनको वशमें
रखता है (सुसमि) जो पांच प्रकारकी समितियोंसे युक्त है । (सुसामाइए) जो शत्रु और मित्रमें
समभाव रखता है । आयवायपत्ते) जो आत्माके सच्चे स्वरूपको जानता है (विऊ) जो समस्त
पदार्थोंके स्वभावको जानता है । (दुहओवि सोयपलिच्छिन्ने) जो द्रव्य और भाव दोनोंही प्रकासे
ससारमें जानेके स्रोत यानी मार्गको छेदन किया हुआ है । (णो पूयासत्कारलभट्ठी) जो पूजा
र और लाभकी इच्छा नहीं रखता है (धम्मट्ठी) किन्तु धर्मकी इच्छा रखता है (धम्मविऊ)

जो वर्मको जानता है (गियागपद्वित्रे) जो मोक्ष मार्गको प्राप्त है (समिथ चरे) वह समभावसे विचरे (दते दविए वोसद्वकाए गिगयेति वच्चे) उक्त गुणोंसे युक्त जो पुरुष जितेन्द्रिय, मुक्तिजाने योग्य तथा शरीरका व्युत्सर्ग किया हुआ है उसे निग्रन्थ कहना चाहिये (से एव मेव जाणह जम ह) सो आपलोग इसीतरह समझें जैसा हमने कहा है (भयतारो) क्योंकि भयसे जीवोंकी रक्षा करनेवाले सर्वज्ञ अन्यथा नहीं कहते हैं ।

भावार्थ—पूर्वसूत्रमें भिक्षुके जितने गुण बताये हैं वे सभी निग्रन्थमें भी होने चाहिये । इसके सिवाय ये गुण भी निग्रन्थमें आवश्यक हैं—जो पुरुष राजद्वेष रहित है और “यह आत्मा परलोकमें अकेलाही जाता है” यह जानता है तथा जो पदार्थोंके स्वभावको जाननेवाला और आश्रवद्वारोंको रोककर रखनेवाला है जो प्रयोजनके बिना अपने शरीरकी कोई क्रिया नहीं करता है अथवा इन्द्रिय और मनको वशमें रखता है, जो पांच प्रकारकी समितियोंसे युक्त रहकर शत्रु और मित्रमें समभाव रखता है तथा जो आत्माके सच्चे स्वरूपको जानता है, जो समस्त पदार्थोंके स्वरूपको जाननेवाला विद्वान् है, एव जिसने संसारमें उतरनेके मार्गको द्रव्य और भाव दोनोंही प्रकारसे छेदन किया है, तथा पूजा सत्कार त्थौर लाभकी इच्छा न रखता हुआ केवल धर्मकी इच्छा रखता है, जो धर्मके तत्त्वको जाननेवाला और मोक्षमार्गको प्राप्त है उसे समभावसे विचरना चाहिये । इस प्रकार जो जितेन्द्रिय, मुक्तिजाने योग्य और शरीरका व्युत्सर्ग किया हुआ है उसे निग्रन्थ कहना चाहिये । श्री सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामी आदि शिष्यवर्गसे कहते हैं कि—यह मैंने तीर्थङ्कर देवसे सुनकर आपलोगोंसे जो कहा है सो आप सत्य समझें क्योंकि जगत्को भयसे रक्षा करनेवाले श्री तीर्थङ्कर देव अन्यथा उपदेश नहीं करते हैं ।

‘एको’ रागद्वेषरहिततया ओजाः, यदिवाऽस्मिन् संसारचक्रवाले पर्यटन्नसुमान् स्वकृतसुखदुःखफलभाक्त्वेनैकस्यैव परलोकगमनतया सदैकक एव भवति । तत्रोद्यतविहारी द्रव्यतोऽप्येकको भावतोऽपि, गच्छान्तर्गतस्तु कारणिको द्रव्यतो भाज्यो भावतस्त्वेकक एव भवति । तथैवमेवात्मान परलोकगामिनं वेत्तीत्येकवित्, न मे कश्चिद्दुःखपरित्राणकारी सहायोऽस्तीत्येवमेकवित्, यदिवैकान्तविद्-एकान्तेन

टीकार्थ—जो पुरुष एक है यानी रागद्वेष रहित होनेके कारण अकेला है अथवा इस संसार रूपी चक्रमे प्राणी अकेलाही अपने पुण्य पापका फल भोगते हुए घूमते हैं, वे अकेलाही परलोकमें जाते हैं इसलिये वे अकेलाही हैं । जो साधु उत्कृष्ट निहारी है वे द्रव्य और भाव दोनोंही प्रकारसे अकला रहते हैं परन्तु गच्छमें रहनेवाले साधु कारण पाकर द्रव्यसे अकेलाभी रह सकते हैं । परन्तु वे भी भावसे तो अकेलेही हैं । तथा “यह आत्मा अकेलाही परलोकमें जाता है” यह जो जानता है तथा “मुझको कोई भी दुःखसे रक्षा करनेवाला सहाय नहीं है” ऐसा जो जानता है अथवा

न्द्रियतया रागद्वेषाभावाच्च परिच्छिन्नानि येन स परिच्छिन्नस्रोताः, तथा नो पूजासत्कारलाभार्थी किंतु निर्जरापेक्षी सर्वास्तपश्चरणादिकाः क्रिया विदधाति, एतदेव दर्शयति-धर्मः-श्रुतचारित्राख्यस्तेनार्थः स एव वाऽर्थो र्थिः स विद्यते यस्यासौ धर्मार्थीति, इदमुक्तं ति-न पूजाद्यर्थं क्रियासु प्रवर्तते अपितु धर्मार्थीति । किमिति ?, यतो धर्मं य त्फलानि च स्वर्गावाप्तिलक्षणानि सम्यक् वेत्ति, धर्मं च सम्यग् जानानो यत्करोति तद् ति-नियागो-मोक्षमार्गः सत्संयमो वा तं त्मना भावतः प्रति : नियागपडिवन्नेत्ति, तथाविधश्च यत्कुर्यात् तदाह- 'समि(म)यं'ति समतां समभावरूपां वासीचन्दनकल्पां 'चरेत्' सततमनुतिष्ठेत् । किंभूतः सन् ?, आह-दान्तो द्रव्यभूतो व्युत्सृष्टकायश्च, एतद्गुणसमन्वितः सन् पूर्वोक्तमाहनश्रमणभिक्षुशब्दानां यत् प्रवृत्तिनिमित्तं तत्समन्वितश्च निर्ग्रन्थ इति वाच्यः । तेऽपि माहनादयः शब्दा निर्ग्रन्थशब्दप्रवृत्तिनिमित्ताविनाभाविनो भवन्ति, सर्वेऽप्येते भिन्नव्यञ्जना अपि कथञ्चिदेकार्था इति ॥५॥

साम्प्रतमुपसंहारार्थमाह-सुधर्मस्वामी जम्बूस्वामिप्रभृतीनुद्दिश्येदमाह-'से' इति तद्यन्मया कथितमेवमेव जानीत यूयं, नान्यो मद्बचसि विकल्पो विधेयः,

कर इन दोनो स्रोतोका छेदन किया हुआ है, जो पूजा, सत्कार और लाभकी कामना न करता हुआ केवल निर्जराके लिये तप आदि समस्त क्रियाये करता है, (यही शाखकार दिखाते हैं) जो श्रुत और चारित्ररूप धर्मकी कामना करता है आशय यह है कि वह पूजा आदिके लिये नहीं किन्तु धर्मके लिये क्रियामें प्रवृत्ति करता है, कारण यह है कि वह धर्मको और स्वर्गादिप्राप्तिरूप उसके फलको अच्छीतरहसे जानता है (धर्मको अच्छीतरहसे जाननेवाला पुरुष जो कार्य करता है उसे शाखकार दिखलाते हैं) नियाग, मोक्षमार्ग अथवा सत्संयमको कहते हैं उसको वह पुरुष सब प्रकारसे प्राप्त करता है । ऐसे पुरुषको जो करना चाहिये वह शाखकार दिखलाते हैं उस पुरुषको सबके प्रति समभावसे व्यवहार करना चाहिये जैसे चन्दन कुठार चलावेवाले और लगानेवाले दोनोंमें समभाव रखता है । अर्थात् वह सबको समानरूपसे गन्ध देता है उसी तरह साधुको भी समभावसे रखना चाहिये । कैसा होकर साधु यह करे सो शाखकार कहते हैं—जितेन्द्रिय, मुक्तिजाने योग्य और कायका व्युत्सर्ग करनेवाला होकर साधु पूर्वोक्त कार्य करे । जो साधु इन गुणोंसे युक्त होकर पूर्वोक्त माहन, श्रमण और भिक्षु शब्दके अर्थोंसे युक्त है उसे निग्रन्थ कहना चाहिये । पूर्वोक्त माहन आदि शब्द भी निग्रन्थ शब्दके प्रवृत्ति निमित्त (अर्थ)के विना नहीं होते इसलिये माहन, श्रमण, भिक्षु और निग्रन्थ शब्द भिन्न भिन्न वर्णोंसे युक्त होकर भी कथञ्चित् एकही अर्थके वाचक है । ४

अब शाखकार इस अव्ययनको समाप्त करते हुए कहते हैं—श्रीमुधर्मास्वामी जम्बूस्वामी आदि अपने शिष्यवर्गसे कहते हैं कि—मैंने आपलोगोंसे जो कुछ कहा है उसे आप सत्य समझें मेरे ध्वननमें किसी प्रकारकी शङ्का न करें क्योंकि मैंने सर्वज्ञकी आज्ञासे ये बातें कही हैं । सर्वज्ञ

बहुविहवत्तव्यं णिसामेत्ता । तं सव्वनयविमुद्धं जं चरणगुणद्विओ साहू ॥२॥”
 त्ति, समाप्तं च गाथाख्यं षोडशमध्ययनं, तत्समाप्तौ च समाप्तः प्रथमः श्रुतस्कन्ध
 इति ॥ [ग्रन्थाग्रम् ८१०६]

करने योग्य वस्तुको जानकर उनको ग्रहण करने और त्याग करनेके लिये मनुष्यको प्रयत्न करना चाहिये इस उपदेशको नय कहते हैं । सब नयोंके अनेक प्रकारके वक्तव्योंको सुनकर उसीको सब नयसे विशुद्ध समझना चाहिये जो उत्तम चारित्र्यमें स्थित साधु आचरण करता है ।

इस प्रकार गाथानामक सोलहवाँ अध्ययन समाप्त हुआ और उसके समाप्त होनेसे
 प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ ।

॥ इति श्रीमच्छीलाङ्गाचार्यविरचितविवरणयुतः
 सूत्रकृताङ्गीयः प्रथमः श्रुतस्कन्धः ॥

